

儀禮注疏

冊七

儀禮疏卷第二十五

儀禮卷第九

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士 臣 賈公彥等撰

公食大夫禮第九

疏之禮於五禮屬嘉禮大戴第十五小戴第十六別錄第九

○釋曰鄭知是六豆此等皆是案下文云宰夫自東方薦豆六於醬東設黍稷六

又云上大夫庶羞十此篇據小聘大夫者周公設經互見為義案篇末云魚膈胃

禮據侯伯之大庶羞十此篇據小聘大夫者周公設經互見為義案篇末云魚膈胃

倫膚若九若十有一下大夫則若七若九鄭注云此以命數為差九謂再命者

十一謂三命者七謂一命者九或上或下者再命謂小國之卿次國之大夫也

男小聘之大夫此則曰下大夫之聘禮之視下是也此言魚膈胃倫膚皆七者謂子

大夫聘者若云食賓與上介則小聘之使然聘禮據大聘因是見小聘此公食大夫先見小

聘後言大聘者欲見大聘之義 儀禮 鄭氏注

公食大夫之禮使大夫戒各以其爵 戒猶告也告之必使同 **疏** 注戒猶至其爵也

儀禮注疏 二十五

中華書局聚

食皆當賓出拜辱辱使來迎者屈己大夫不荅拜將命不荅拜為使人使賓再拜稽首受命

大夫還復於君賓不拜送遂從之從之不拜送者為疏○賓不至從之○注不拜至終事

射戒賓遂從之而云此拜辱再拜送者為從之不終事故賓不相隨故得拜辱於朝服則初時

者既不勞賓於門外侯氏再拜遂送之使賓朝服即位于大門外如聘則初時

端如聘亦疏賓朝至如聘○注於是至次侯○釋曰云大門外如聘者則初時

入于次侯設擯介以相待如聘時於是朝服則初時玄端者初時謂賓發

館時服玄端若鄉大夫即玄朝服乃速賓鄭注云射賓輕也戒時玄端以此言朝

亦賓在館拜所戒大夫即玄朝服遂從大夫至君大門外入次乃去玄端著朝

服出次即位也云如聘亦入於次侯主人辦也若然聘禮重賓發館即皮弁此食

云輕及大即位具主人也擯者侯君於大門外大夫士疏即位具○釋曰主人

門乃朝服即位具序及宰夫其饌物皆於門外疏即位具○釋曰主人

擯者侯君於大門外侯君於大門外侯君於大門外侯君於大門外

廟門外也故鄭下注云自無事故大夫以下廟內之位則宰夫其饌物皆於廟

而門外也故鄭下注云自無事故大夫以下廟內之位則宰夫其饌物皆於廟

節以疏云著之者下以為節者羹定與下文陳鼎之節為目也甸人陳鼎七當

門南面西上設局鼎若東若編西鼎一大牢也甸人冢宰之屬兼亨人者南

之者也凡鼎蓋以茅為之長則東本短疏釋曰云至若鼎編一大牢也者案聘禮

則編其中央今文局作鉉古文鼎皆作密疏釋曰云至若鼎編一大牢也者案聘禮

一致餼與饗餼皆九鼎此亦一大牢而七鼎者此食禮輕無鮮魚鮮腊與聘禮

一牢鼎七同也云甸人豕宰之屬兼亨人者案天官有甸師氏兼有亨人皆屬

冢宰彼天子禮諸侯比天子為兼甸師職云帥其徒以薪蒸役外內饗之事故

者案享人職云掌共鼎鑊又案甸師職云帥其徒以薪蒸役外內饗之事故

使甸人兼享禮云甸人抗重少云甸人奠定饗人陳鼎者以無甸人官故陳

鼎也既夕士禮云凡鼎鬯蓋以茅為之者諸文多言鼎鬯皆不言所用之物此

非謂置此官也編亦不指所用之體故鄭云蓋以疑之然必知用茅者詩曰白

茅雖言若束若編亦不指所用之體故鄭云蓋以疑之然必知用茅者詩曰白

茅是苞之尚書孔傳云宜以白茅設洗如饗禮必如饗禮則設洗於階東南古文

饗或設洗如饗禮必如饗禮則設洗於階東南古文

作鄉也鄭據此文行食禮而云如饗明先饗設洗訖乃後食故鄉前如其近者

先饗後食也案聘禮云公於賓壹食再饗則食在饗前矣不言如燕禮者饗食

在廟燕在寢則設饗食重先行之故二者自相先後是以不得用燕禮決之也

引燕禮者欲見設洗之法與饗小臣具槃匜在東堂下為小盥也公尊不

食同故無饗禮引燕禮而言也小臣具槃匜在東堂下為小盥也公尊不

君服位疏不洗盥用槃匜故知此所設槃匜亦為公盥不就洗也云小臣於

小賓客饗食掌正君位者按夏官小臣職云小祭祀賓客宰夫設筵加席几

饗食如大僕之法此諸侯之聘客饗食故亦小臣掌之也宰夫設筵加席几

於戶西南面而左几公不賓至筵於夫至席几疏注設筵至略此釋曰云設

授几者親設清醬可以略此筵於夫至席几疏注設筵至略此釋曰云設

閉南面又生人左几異於神右几故也云清醬之事故也下記云不授几鄭

此者決聘禮賓時公親授几者以無設清醬之事故也下記云不授几鄭

云異於無尊主於食飲酒漿飲俟于東房飲酒也漿飲載漿也其俟奠於

醴也無尊主於食飲酒漿飲俟于東房飲酒也漿飲載漿也其俟奠於

儀禮注疏二十五

儀禮注疏二十五

也漿飲先言漿
周飲酒至東房
注飲酒至飲也
釋曰云飲酒清酒也者按

名故也云其侯奠於豐上者下云飲酒實於罇加于豐是也此云奠即彼有加

也飲之可知此擬酌口故言飲是異於飲其鄉飲酒燕禮等獻酬之酒皆不言

漿別於六飲注云禮酒饗燕之酒不言飲水漿醴涼醫酏彼先云六飲後云水漿

與此先云漿為湯而飲此漿為醕口不為湯故異之凡宰夫之具饌于東房非

一也飲食之具宰夫所掌也酒漿正酒漿不在東房中者雖無尊猶嫌在堂者以

其酒漿常在堂若不特言之則凡不
公如賓服迎賓于大門內
降於國君

公如至門內○注不出至國君○釋曰自此盡階上北面再拜稽首論主君迎

皆如將幣之儀是國君來則出迎也大夫納賓納賓以公命公入門左公再

拜賓辟再拜稽首
左西方賓位也辟逵
公揖入賓從揖入及廟門公揖入

及廟門公揖入○注廟祔廟也○釋曰儀禮之內單言廟者皆據祔廟是以

祔廟也若非祔廟則言廟祔若聘禮云不腆先君之桃問。卿云受于祖廟賓入

三揖
每曲揖及當至于階三讓
升讓先
等則就主人之階主人固辭然後客復

就西階此亦降等初即就西階者此君與客食禮禮公升二等賓升

下人君者亦取君遠下人君○釋曰言遠大夫立于東夾南西面北上東夾南東

節於夾明疏取大夫於北東於堂者序已西為正堂序東有夾室今大夫立于

夾室之南是士立于門東北面上疏正位於門者非此疏至立西上疏案燕禮

大射士在西方東西北上不統於門又在門東北面宜東統於君小臣東堂下

南面西上宰東夾北西面南上疏宰夫之屬也疏上○釋曰云宰東夾北西面

南上則非止一人但宰官之內有宰夫之等是以下有宰夫之官皆於此立可

知故云之屬也若然宰尊官在小臣之下者以其小內官之士在宰東北西面

南上疏夫人之官內宰之屬也自卿大夫至此不先疏內官至南上疏注夫人之官

內宰之屬也者經云內官按周禮天官內宰無事疏無事○釋曰云夫人之官

也云自卿大夫至此不先即位從君而入者明助君饗食賓自無事疏無事○釋曰云夫人之官

時君迎客于大夫門內時卿大夫已下入廟即位者受聘事重非饗食之事故先

入廟即位此已下雖有宰及宰夫者皆有事及大夫介門西北面西上疏西上自

也然則承擯以下立疏下立於西上○注西上至東上○釋曰云然則承擯以

於士於君而東上可知承擯以上既是有事之人承擯是大夫又尊公當楣北鄉

至再拜賓降也公再拜實嘉其來也公再拜者與禮矣疏至公當至再拜釋曰自此盡

稽首論公拜至賓者公已一事云公再拜者釋經賓降後又一拜雖一拜本

不當再拜成拜也若然鄭云公再拜者解經至再拜者賓降也賓西階

東北面答拜主西階東少就擯者辭於下拜也公降一等辭曰寡君從子雖將拜

與也猶賓降再拜公降擯者釋矣賓疏降賓西至答拜○釋曰自此盡稽首論賓

鄭云未賓降之前拜釋為一拜以其賓始拜也拜之閉公降者釋辭下矣者在解經辭曰寡君

既下故無事記又云擯者由進下幣然則擯者退故負東墊而立賓栗

階升不拜趣自以己拜之命不寔拾級而下曰級連步疏曰寔栗○釋曰不拜自注自以至

者於堂下終為再禮云拾級聚足於堂上以不拜也栗○釋曰不拜自注自以至

拾級連步者曲禮云拾級聚足於堂上以不拜也栗○釋曰不拜自注自以至

足相等聚不足謂前足躡一後從之併此階級也連步鄭云重蹉跌也連步謂

此粟階也又趨君命而階上按燕禮注云凡君始升階皆聚足連步越二左等急

趨此君命也又趨君命而階上按燕禮注云凡君始升階皆聚足連步越二左等急

一發而升堂是粟階之法也云不拾級而下曰免者凡升降有四種云免者君臣急諫諍則越三等為免階越一等為歷階又有連步又有粟階為四等也義

已具於燕命之成拜階上北面再拜稽首賓降拜主君辭之賓雖終禮記疏也

注賓降至不成○釋曰按論語孔子云拜下禮也今拜乎上泰也是以上文主君雖辭賓猶終拜於下盡臣之禮為成拜主君之意猶以為不成故命之升成

拜賓遂主君之士舉鼎去冪于外次入陳鼎于碑南面西上右人抽局坐奠于

鼎西南順出自鼎西左人待載入由東出由西明為實也疏士舉至待載○注

曰自此盡逆退復位論鼎入已載之事云去冪於外次入者次入謂序入也故

少牢云序入去冪於外者以其入當載於俎故去之也士與士處皆入乃去冪

者喪禮變雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退旅人雍人之屬旅食

于吉故也雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退者也雍人言入旅食

言退交互相備也出入之由亦如舉疏雍人至鼎退○注旅人至多也○釋曰

鼎者匕俎每器一入諸侯官多也疏云旅人至鼎退○注旅人至多也○釋曰

食于門西兩壺鄭云士旅食者所謂庶人在官者也引王制解之者是也云

雍人言入旅人言退文互相備也每器一人諸侯官多也者按少牢云鼎序入雍正執

去故云文互相備也每器一人諸侯官多也者按少牢云鼎序入雍正執

長更也。前幼也。序疏大夫至前。云云。謂長南。以至洗南。但言前。不云釋曰。鄉飲進。酒鄉射。賓盥。北

禮云。則此大夫類。皆北面。可知。長不謂衆中。之。長者。若燕載者。西面。自鼎東。西面。於

其則前。載之。夫疏面。今大。夫。鼎。北。面。載。之。左。人。當。載。故。序。自。鼎。東。西。面。於。其。前。矣。

者。在。正。當。鼎。南。則。載。魚。腊。飪。孰。有。也。宜。疏。上。魚。腊。直。云。○。注。肉。謂。之。宜。恐。魚。腊。曰。

不在。樂。定。之。中。故。此。特。著。魚。腊。注。云。也。以。腥。魚。為。實。不。臠。孰。也。○。注。饗。禮。有。腥。者。也。

又。宣。王。公。十。六。年。冬。武。子。曰。季。氏。而。弗。聞。乎。王。享。有。體。薦。立。飫。矣。則。有。房。公。當。享。武。子。私。問。

其。故。王。聞。之。召。武。子。曰。季。氏。而。弗。聞。乎。王。享。有。體。薦。立。飫。矣。則。有。房。公。當。享。武。子。私。問。

有。室。之。禮。也。又。國。語。云。禘。郊。以。饗。禮。則。有。體。薦。立。飫。矣。則。有。房。公。當。享。武。子。私。問。

豚。解。而。腥。之。豚。載。體。進。奏。體。謂。牲。與。腊。也。前。下。謂。皮。膚。之。理。也。疏載。體。謂。進。七。○。注。

亦。曰。三。牲。與。腊。皆。載。體。直。言。其。理。本。在。前。下。謂。皮。膚。之。理。也。疏載。體。謂。進。七。○。注。

右。肱。腋。脊。臂。七。體。彼。喪。禮。用。左。又。按。鄉。飲。酒。鄉。射。記。皆。云。右。肱。腋。則。此。亦。用。

六。豆。上。大。夫。二。豆。是。也。若。致。煢。及。歸。饗。餼。腥。鼎。皆。無。庶。羞。鄉。飲。酒。鄉。射。本。在。

祀。則。此。謂。生。人。食。法。故。進。本。謂。近。上。者。若。祭。魚。七。縮。俎。寢。右。也。賓。在。橫。戶。牖。之。也。

鯁。多。骨。疏魚。在。俎。為。縱。於。人。亦。橫。云。首。寢。右。鄭。云。右。首。也。寢。右。進。鬻。於。人。為。在。戶。牖。之。也。

閉南面者鄭云東西陳之魚在首在右腹以鄉南脊也進脊在北鄉實必以脊鄉實者鄭云乾魚近腹多骨鯁故不欲以腹鄉南脊也進脊在北鄉實必以

故也若祭則進少牢進神氣腸胃七同俎也類也實凡二牛八羊腸胃

七類也云不異其牛羊八○釋曰云以其類也者釋腸胃即同以牛羊同是

賤略之腸胃與牲也此同實二十八者牛羊各有腸胃各七四七二十八

也但此腸胃與牲或同鼎別何者據此下文七鼎腸胃與牲別

鼎別俎是正法取其奇并腸胃與牲同微亦然此腸胃七者以其有鮮獸若

腸胃別俎是正法取其奇并腸胃與牲同微亦然此腸胃七者以其有鮮獸若

脊體各三也取尸禮殺於正祭故腸胃各一既女戚葬奠故腸胃三取數於倫

七倫也謂精理滑脆倫為寶用為美故膚與腸胃皆別鼎俎特牲腥有三

鼎魚膳不同鼎故膚也又此膚與牲體之數亦七而少三鼎而已羊豕魚皆一

從體數少牢大夫之祭而九也腸胃皆橫諸俎垂之順其在牲之性也疏腸

性者從多而注順云垂及俎拒者少牢腸胃得在牲而垂膚亦言順牲之大夫既七

匕奠于鼎逆復位事畢宜由便也士大夫復位○注事畢至設俎○釋

揖讓皆壹殺於初 宰夫自東房授醢醬授公也醢醬至和醬○注授授

蒲筵常長丈六尺於堂上戶牖之閉南面設之乃設正饌於中席已東自中席

已西設庶羞也云醢醬以醢和醬者按歸饌醢別知此醢醬不別而以醢

和醬者此經所陳物異者皆別器以生人尚褻味故有之公設之饌本賓

辭北面坐遷而東遷所東側其故處疏云賓辭至遷所○注東遷至故處○釋曰

故東遷之辟君設處公立于序內西鄉上示親饌○親饌○釋曰云不立序至

側近也近其故處公立于序內西鄉上示親饌○親饌○釋曰云不立序至

上示親饌者以其君之行事皆在阼階上今近阼北者賓立于階西疑立

以其設饌在戶西近北今君亦近北是亦親監饌故也賓立于階西疑立

自定之貌今文曰西階 宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醢醢

昌本昌本南麋醬以西菁菹鹿麇謂醢醢有醢昌本菹蒲本菹也醢有骨疏

至鹿麇○注醢醢至作麋○釋曰云醢醢有醢昌本菹蒲本菹也醢有骨疏

非菹醢醢已下依此為次彼注云醢醢有醢昌本菹蒲本菹也醢有骨疏

云菹菹根又按彼注菹菹之稱菜肉通又云細切為菹全物若腓為菹又按彼

經為菹者經言菹不言菹菹者即是菹也彼言昌本亦即菹也此注云菹菹者

菹菹細為異通而言之菹亦得為菹故云菹也云菹有骨為麇無骨為醢也云菁

菹也者即今士設俎于豆南西上牛羊豕魚在牛西腊腸胃亞之綈錯俎尊

疏士設俎至亞之○注亞次至俎尊○釋曰云不言綈錯俎尊者上膚以為特

直豕與腸胃東也疏膚以爲特注直豕至牲賤釋曰云出下牲賤特之於俎東

也疏旅人取匕甸人舉鼎順出奠于其所以其空也其疏旅人至其所釋曰前

出今還使之取匕前士舉鼎入今不使士舉鼎出者以疏宰夫設黍稷六簋于俎

其士載訖遂設俎於賓前事未畢故甸人舉鼎而出也疏并也今文曰併

西二以並東北上黍當牛俎其西稷錯以終南陳古文並皆作軌大羹清不

和實于鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入

反位大羹清煮肉汁也大古之羹不和無鹽菜瓦豆謂之鐙宰謂大宰宰夫

西面南上今以蓋降出送於門外乃更入門反於東來北位也云大羹清煮肉

汁也大古之羹者謂是大古五帝之羹云不和無鹽菜也大古貨故不和以鹽

菜對銅羹調之以鹽菜者也云瓦豆謂之鐙詩云于豆于登毛亦云木曰豆瓦

宰以登云徒兼大宰宰夫之長者以單言宰諸侯三卿無大公設之于醬西賓辭

坐遷之亦東疏以醬既東遷所注亦東遷所釋曰言亦者亦前醬東遷所宰

夫設銅四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛銅菜和疏宰夫至東牛之

器釋曰云銅菜和羹之器者下記云牛醬羊苦豕微是菜和羹以銅盛此羹

故云之器也據羹在銅言之謂之銅羹據器言之謂之銅鼎正鼎之後設之謂

謂之陪鼎據入庶羞言之

飲酒實于觶加于豐

也如豆而卑

宰夫右執觶左執

豐進設于豆東舉食有酒者優賓也設于豆東不**疏**宰夫至豆東○注食有至於

也者按下文宰夫執爨飲賓與受唯用漿醕口不用酒今主人猶設之是優賓

引燕禮者彼據酒主人奠於薦左賓不飲取奠於薦右此酒不用故亦奠於豆

東酒義雖異不舉是同故引為證也按燕禮無此文鄉飲酒鄉射記皆云凡奠

者於左舉者於右不同之而引燕禮記者此必轉寫者誤鄭本引鄉飲酒鄉射

也等**宰夫東面坐啓筮會各卻于其西**會筮蓋也亦一合**疏**注會筮至之西

也**合**各當其筮之西為兩處亦者亦少牢故少牢云佐食啓會蓋二以重設于

也**敦南**贊者負東房南面告具于公**疏**注贊者至于公

也**鄭**釋曰自此盡醬清不祭論賓所祭饌之事經直云負東房鄭知負房戶而立

者以公在東序內賓在戶西雖告具于公且欲使賓聞之故知於房近西是以

公與賓也**公再拜揖食**再拜拜**賓降拜**答公**公辭賓升再拜稽首**不言成拜

升席坐取韭菹以辯擗于醢上豆之閒祭**手辯**又取稷辯反于右手與以授賓賓祭之

儀曰受立**疏**贊者東面至祭之○注取授至不坐○釋曰此所授者皆謂遠賓

序辯祭之故知難不授亦祭可知也經直云祭知祭之於豆祭者按少牢云戶

而不與是優賓其實俱與也引少儀者欲見**三牲之肺不離贊者辯取之壹以**

授賓肺不離者。剝之也。不言剝。剝則祭肺也。壹猶稍也。古文壹作一。
○注肺不至

猶絕也。剝之。不絕中央少者。此即為食而舉肺也。少牢云。肺離而不提。心鄭云。提

三皆切之。是祭肺切舉肺也。者此鄭解舉肺將祭之時絕末而祭之。與祭肺同。其寶舉

凡與肺祭肺亦名。剝肺也。賓與受坐祭於云。實與受坐祭。重牲也。洗手扱

上鋼以枳辯擣之上鋼之閒祭扱以枳扱其鋼葉。以中。○注扱以至

閉祭者著其異於餘者。餘祭於上豆之閒。此鋼別自祭鋼閒云。扱拭也。拭以巾

者案內則左佩紛悅。悅即佩巾而云。扱拭手以巾似悅。不名巾者。本名悅也。拭以巾

擣則唯有一枳。優賓故用一枳。而己少牢二鋼祭神。故宜各有枳也。祭飲酒於

上豆之閒。魚腊醬清不祭物之威者非食。○注此不祭者。以正。在饋之內。以其有

三牲之體。魚腊清醬非威者。故一以授賓。賓受兼。壹祭之。少儀云。祭膳。庶羞

皆有大又云。辯取庶羞之大。與一以授賓。賓受兼。壹祭之。少儀云。祭膳。庶羞

是亦祭之。宰夫授公飯。梁公設之于清。西賓北面辭坐遷之。既告具矣。而又

也。遷之。遷而西。○注既告至上也。○釋曰。自此盡降出論。設加

者。下以宰夫膳。稻于梁。公與賓皆復初位。○注位

復初位。故知公還在序內。賓還在階西也。宰夫膳。稻于梁。西。○釋曰。按上公

儀禮注疏 二十五 七 中華書局聚

宰夫至梁西○注膳猶至以蓋○釋曰知進黍稷以蓋者下記云蓋有蓋冪鄭注

去之故也士羞庶羞皆有大蓋執豆如宰大羞進也庶衆也進衆珍味可進者或

謂之膳膳大也唯臨醬無大如宰疏士羞至如宰○注羞進至執蓋○釋曰云

如其進大羹清右執鐙左執蓋疏皆有大者中有二物三物之肉兼有魚也

云魚或謂之儀膳祭也者或有司徹云尸俎五魚侑主人皆一魚皆加膳祭于

其肉是也少雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置甑中先者反之由門入升自西

百日則成矣何大麴之有也醬則醢也亦無大麴也先者反之由門入升自西

階授庶羞多羞人不足則相疏不足故先至者反取之下文云先者一人升設於

稻南謂第二反則此云先者一人升設于稻南蓋西閒容人也蓋西黍稷西

者明庶羞加不與正豆併也疏注蓋西至往來也○釋曰蓋西黍稷西也必言

閒容人者賓當從間往來也疏注蓋西至往來也○釋曰蓋西黍稷西也必言

與正豆併也云閒容人者賓當從間往來也疏注蓋西至往來也○釋曰蓋西黍稷西也必言

公辭升反饋于其旁四列西北上一禮是所謂羹載中別是○旁四列西北上一禮是所謂羹載中別是

南醢以西牛載醢牛鮓為膾然則膾之用鮓今文鮓作鮓也○先設醢釋曰此先設

必取梁者公所設也以下之降
階升北面反奠于其所降辭公
者奠而後對成其意也降辭公敬也必辭公
者堂尊處欲食於階下然也公辭賓西面坐奠于階西東面對西面坐取之栗

而之文大夫釋曰云成其意者謂成其食降階下之意故奠乃對此公許賓升
決下之文大夫相食賓執梁與清之西序端主人辭賓反之而不奠也

公揖退于箱箱東夾之前注箱東至之處也知是俟事之處者正以此文公
揖退于廂而俟賓者退負東塾而立無賓坐遂卷加席公不辭公聽之重來

食即待事之處也注贊者至優賓公何以知之明知贊者告公公聽之重來
優賓在序外賓食在戶西若不告公公何以知之明知贊者告公公聽之重來

賓者若公來則勞賓不來則優賓也注贊者至優賓公何以知之明知贊者告公公聽之重來
勞故難重來而不來則優賓也注贊者至優賓公何以知之明知贊者告公公聽之重來

不言其賓注贊者至優賓公何以知之明知贊者告公公聽之重來
肴優賓注贊者至優賓公何以知之明知贊者告公公聽之重來

此先食殺者彼鄭云大夫士與客燕食之法其禮食宜放公食大夫禮云若然
此為禮食故先食殺大夫士與客燕食則先食殺故不同又按昏禮同牢云贊

爾黍授肺脊皆食以清醬皆祭舉食折節明食殺可知彼豚解者皆不食故彼
所醬而不食殺者此公食賓禮解體折節明食殺可知彼豚解者皆不食故彼

不食殺也但清言啜淡故也醬言搗臠故也云親不主為食起三飯而成禮也故
不食殺也但清言啜淡故也醬言搗臠故也云親不主為食起三飯而成禮也故

三飯而止故下宰夫進漿是求飽故皆引論語學食不言者任飽為證也云不
其殺優賓者案特牲少牢尸食時舉殺皆言次第此不言者任飽為證也云不

也宰夫執觶漿飲與其豐以進此進嫩也非為卒食為將賓扱手與受受宰夫

也宰夫執觶漿飲與其豐以進此進嫩也非為卒食為將賓扱手與受受宰夫

也宰夫執觶漿飲與其豐以進此進嫩也非為卒食為將賓扱手與受受宰夫

也宰夫執觶漿飲與其豐以進此進嫩也非為卒食為將賓扱手與受受宰夫

設其豐于稻西酒在東漿在西是**疏**酒在東漿在西者案上飲酒實于罍宰夫

設于豆東是酒在東也鄭云此言若酒若漿耳兩有之則左酒右漿云兩有

者據此公食而庭實設皮賓坐祭遂飲奠於豐上**疏**公受宰夫東帛以侑西鄉

立東帛十端帛也侑猶勸也主國君以為食賓殷勤之意未至復**疏**公受至鄉

帛至序端○勸之欲用深安賓也西鄉立序內位也受東帛于序端○射禮公凡受於

經亦云西鄉立故知亦在序內位也云受東帛于序端者按大射禮公凡受於

序端故每云公之序端受賓降筵北面以君將有命也**疏**賓降筵上○釋曰云以君

者皆約之受於序端受賓降筵北面以君將有命也**疏**賓降筵上○釋曰云以君

將有命者謂有東帛侑食之命故賓擯者進相幣為君釋幣賓降辭幣升聽命

降筵北面於西階上以待主君之命擯者進相幣為君釋幣賓降辭幣升聽命

之升聽命釋許辭疏賓降筵至許辭○釋曰云主國君又命

聽命也降拜當拜公辭賓升再拜稽首受幣當東楹北面主國君南面授之當東

二退西楹西東面立侯主國君送幣也**疏**退西楹西東面立○注侯主至將降

退三逵道也不言辟者以執圭將進授之彼皆當楣再拜故賓退負公壹拜賓

降也公再拜賓不敢拜介逆出以賓賓北面揖執庭實以出揖執者公降立侯賓

上介受賓幣從者訝受皮從者府史之屬訝**疏**府史之屬至梧受○釋曰云從者

儀禮注疏 二十五 九 中華書局聚

小聘使大夫士介一人而已介受賓入門左沒霽北面再拜稽首便退則

幣故曰訝受者非士介是府史之屬也賓入門左沒霽北面再拜稽首釋曰云便退則食禮未

卒不若欲從此更入疏卒不若欲從此更入釋曰云便退則食禮未

當受幣更不入則終食禮故送庭實而後入是以鄭云將辭之意是以更入解經

賓若欲從此退者待公辭止其拜使揖讓如初升如初賓再拜稽首公荅再拜

意賓揖介入復位厚疏出注賓揖介入復位可知但復入之節當此賓入之時

也賓降辭公如初疏夫卒已也至稻籩各於其西此云食會飯故知會飯者

黍稷也此食黍稷疏夫卒已也至稻籩各於其西此云食會飯故知會飯者

則初時食稻梁疏夫卒已也至稻籩各於其西此云食會飯故知會飯者

是黍稷也前賓三飯不云會以初時食稻梁疏夫卒已也至稻籩各於其西此云食會飯故知會飯者

此食正飯用庶羞互相成疏夫卒已也至稻籩各於其西此云食會飯故知會飯者

也後言清者清或時後用飯正飯用庶羞互相成疏夫卒已也至稻籩各於其西此云食會飯故知會飯者

三飯不以清醬注云每飯歡清以穀糲醬是正飯用庶羞互相成疏夫卒已也至稻籩各於其西此云食會飯故知會飯者

既非互言清後言醬是先用清比後言清或容前三飯後用清也故作文有三飯先

後洗手與北面坐取梁與醬以降西面坐奠于階西疏夫卒已也至稻籩各於其西此云食會飯故知會飯者

注士昏禮賓取脯出以授從者彼是己所當得此非直己得侑幣者下文有司卷

三牲之俎歸于賓館是已所得鄭云卒食拜也北
 言三牲而言侑幣者據已得者而言之東面再拜稽首
 稽首○注卒食至於辭○釋曰云卒食拜也北
 門左沒霽北面再拜稽首其時辭欲退公留之卒食故泱之
 面此卒食禮終故東面為意有異於辭也公降再拜升登明禮有終之使
 位不同是以鄭云北面者異於辭也公降再拜升登明禮有終之使
 出公逆于大門內再拜賓不顧初來揖讓而退不顧告禮略也示難進易
 至不顧○注初來至還也○釋曰云擯者以賓不顧告公乃還也者知擯者
 告公者按經公送于大門內公不見賓矣而云賓不顧明知擯者告公乃還也者知擯者
 宴寢也此擯者告賓不顧即論語云賓退必復命曰賓不顧矣但有司卷三牲
 彼據聘享訖此據食禮訖雖不同復命云賓不顧矣但有司卷三牲
 之俎歸于賓館卷猶收也無遺之辭也三牲之俎正饌尤尊肅疏○有司卷猶至
 釋故○釋曰云歸俎者實于筐也此舉牲體皆威於筐言凶雖不同無所用俎
 唯云實于筐按士虞禮亦無所解三牲之俎言卷特牲及士虞尸卒
 一故知同用筐也云它時有所釋故三牲之俎言卷特牲及士虞尸卒
 食取俎歸於尸三个是有所釋此無所釋故三牲之俎言卷特牲及士虞尸卒
 子不盡人之忠也魚腊不與腸以三牲之俎無所釋故三牲之俎言卷特牲及士虞尸卒
 不竭人之忠也魚腊不與腸以三牲之俎無所釋故三牲之俎言卷特牲及士虞尸卒

儀禮疏卷第二十五

儀禮注疏卷二十五校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

公食大夫禮第九

此篇據小聘大夫者通解楊氏篇下俱有據字毛本無

上介出請入告

問所以來事毛本以下有為字嚴本集釋要義俱無為字張氏曰注曰問所以來事按釋文云以為于偽反今本于以字下脫一為字從釋文盧文弼云疏云賓使上介出請大夫所為來之事無以字釋文或本是所為誤作以為也

賓朝服

入于次者俟辨陳本通解要義同毛本辨作辨下同

甸人陳鼎七○冪若束若編冪彘氏作冪注同

案少牢羹定毛本牢作宰○按牢字是

甸人築坵坎陳本同毛本坵作坵○按坵五錦反宜從陳本

詩云白茅苞之云陳本作曰苞要義作苞毛本作包○按作苞是也

設洗如饗

故鄉前如之 毛本鄉誤作饗

公於賓壹食再饗 要義同毛本壹作一按聘禮作壹

凡宰夫之具

言謂酒漿仍在堂 浦鏜云言疑嫌字誤

及廟門

問卿云 陳監通解要義同毛本卿作鄉○按卿字是

燕輕於食饗 通解要義同毛本輕作禮○按輕字是

小臣東堂下

宰尊官在小臣之下者 在上陳閩通解俱有反字

內官之士

及大夫二牲 浦鏜云七誤二

公當楹北鄉

賓不敢俟成拜也 通解要義同毛本俟作候○按作俟與後注文合

解經至再拜者賓降也 陳閩要義同毛本也作矣○按者字衍文

賓栗階升 唐石經無賓字集釋校云此承上賓西階東北面答拜不必更言賓當從石經去之○按上有公降一等擯者釋辭則此賓字不宜刪燕

禮公有命節疏引亦有賓字石經非也

栗寔栗也 嚴本通解同毛本寔作實按寔與述注合

士舉鼎去冪於外次 冪唐石經嚴本俱作冪釋文毛本作冪 ○入陳鼎于碑南面西上 南字唐石經嚴本集

釋通解敖氏俱不重徐本楊氏毛本俱重敖氏曰碑下脫一南字

論鼎入已載之事 浦鏗云七誤已

云去冪於外次入者 毛本冪作冪

士喪士虞皆入乃去冪者 士喪士虞陳本作士喪禮禮字下空一字閩本作士喪禮云

雍人以俎入

皆合執二俎以相從 監本通解同毛本從下有入字

或可士禮又異於大夫 監本同毛本可作云

大夫長盥洗東南○南面匕 瞿中溶云石本原刻南面下有西上二字後磨改刪去

魚腊飪

以饗禮用體薦體薦則腥矣

要義同毛本體薦二字不重出

載體進奏

則此亦用右胖肩臑臂肫骼脊脅可知

骼閩本作脍

魚七

乾魚近腴

近陳閩葛本通解楊氏俱誤作進釋文為近字作音

腸胃七

既夕盛葬奠

通解同毛本葬作陳○按葬是

倫膚七

謂精理滑脆者

徐陳閩監葛本集釋通解俱作脆釋文毛本嚴本俱作脆按說文脆从肉从絕省作脆非也

釋曰倫膚

毛本倫誤作論

亦止三鼎而已

陳閩通解要義同毛本亦作一○按亦字是

卒盥

揖讓皆壹 徐本集釋通解楊氏同毛本壹作一

公立于序內

是亦親監饌故也 毛本通解亦作示

宰夫自東房

謂之饗 毛本之作爲

即今之蔓菁也 菁陳闔俱作青

士設俎于豆南

不言緝錯 張氏曰釋文云不緝中無言字從釋文○按疏有言字

但尊故也 毛本但作俎

膚以爲特

直豕與腸胃東也 也通解作北

宰夫設鉶四于豆西 鉶釋文作鉶

注鉶菜和羹之器 陳闔監本同毛本菜下有至字無和羹字按毛本亦因欲均齊字數而改

宰夫右執鱓

引燕禮者

禮下要義有記字

不同之而引燕禮記者

按同字疑誤或是引字

此必轉寫者誤

通解要義同毛本轉作傳者下有之字張淳作傳無之字

宰夫東面坐

簋蓋有六

蓋要義作會

謂之卻合

卻合二字要義倒下同

三牲之肺不離

刊之也

徐本集釋通解同毛本刊作刊下並同

壹猶稍也古文壹作一

古上今本有一圈不知何故通解亦無按此節經注據士冠疏則經當云一以授賓注當云古文一作壹

今本與賈說不合當由後人妄改然諸本皆然其誤久矣

公立刊之

毛本通解刊下有離字

絕末而祭之

通解同毛本末作未

祭飲酒于上豆之間

二字於本句前本無宜字其誤疑載凡書司事本

以正在饌之內

正在毛本作在正○此本例

賓受兼壹祭之

通解同毛本壹作一

士羞庶羞

或有司徹云

毛本通解無或字

先者反之

釋曰反之者

此段疏五十五字今本俱誤作注通解載此疏於下節注下

先者一人升

以其黍稷西近北有稻

閩本通解同毛本近作之○接近字是

是稻梁與庶羞俱是加

毛本通解無梁字

而在黍稷正饌之西

監本同毛本而作俱

是下不與正豆併也

浦鏜云誤衍下字

下文賓左擁篋梁

通解同毛本篋作簋○按簋盛黍稷篋盛稻梁下經篋字舊本俱作篋

旁四列

裁謂切肉

通解同毛本謂作為

炙南醢

肉則謂鮓為膾

張氏曰注曰肉則謂鮓為膾按監本毛本肉作內膾徐陳俱

然則膾用鮓

徐本作鮓誤集釋上句作膾此句作膾

衆人騰羞者

授先者一人

一人二字監本誤作經在下節首

贊者負東房

復告庶羞具者

復徐本作隨集釋通解楊敖俱作復

自此盞兼壹祭之

毛本壹作一

賓坐席末

祭稻梁不於豆祭

嚴本楊氏同與述注合毛本於作以陳本重以字

祭加宜於加

加宜二字徐本倒陳本無宜字集釋通解楊氏俱同毛本

而此云加者 毛本此云作云此按此本與要義俱倒

贊者北面坐

壹壹受之 集釋壹壹作一一下兼一作兼壹

決上三牲之脯祭之 盧文昭改脯為肺

賓北面自閒坐左擁簠梁 左監本誤作右擁誤作攢毛本簠作簠唐石經嚴本

徐本楊氏俱與毛本同石經考文提要曰曲禮執食與辭注引公食禮正作左擁簠梁

賓三飯以濟醬

以肴濡醬 肴徐陳通解楊氏俱作肴下同毛本作穀按穀者相雜錯也俗借為肴饌字閩葛於此作穀於下不言其穀又作肴可見其無定也

後不悉校

主人延客食載 客陳闈俱作之食毛本作有通解要義俱作食○按作有與曲禮異

大夫士與客燕食 要義同毛本通解大上有彼字按彼字當有

注云皆食黍也 浦鏜云脫一食字

故下宰夫進粢 毛本粢作醬○按粢是也

賓挽手 按唐石經初从木後改

宰夫設其豐于稻西

云酒在東漿在西者 要義同毛本通解無漿在西三字按無者非

公受宰夫束帛以侑

按大射禮 大間本作上按射亦當作聘

公凡受於序端 盧文弨改作公受几於序端案公凡受三字當作一逗言公凡有所受必於序端也觀疏下文自明

賓降筵北面

北面於階上 嚴本敖氏同徐本集釋通解楊氏毛本於下有西字張氏曰疏云西階上從疏

賓降辭幣

栗階升聽命 栗陳闔通解俱作東○按東字非也鄭於彼注云栗階趨君命尙疾不連步

退西楹西

三邊道也 毛本道作巡○按聘禮注作道

賓降

將復食 毛本食誤作入

賓升

已食會飯三漱漿也 八字闕本夾行細書

以其稻梁無會 要義無以其稻梁四字

不以醬清

後言清者清 嚴本楊氏同毛本無者清二字

鄭意以庶羞黍稷是其正 要義同毛本無庶羞二字

云後言清者清或時後用者 毛本無者清二字要義刪存云後言清者五字

扱手與

云不以出者非所當得又以己得侑幣者 下十一字諸本俱脫

東面再拜稽首

入門左沒霽 毛本通解入上有更字

有司卷三牲之俎

宅時有所釋故

毛本宅作他釋文作宅云本又作他

云宅時有所釋故者

宅要義作宅與釋文合毛本作他

儀禮注疏卷二十五校勘記

云為古制所無如和送別法

禮意以燕居為樂其五

禮記注疏

不列釋義

以其說繁難會

已會會三禮說出

禮記注疏

禮記注疏

儀禮疏卷第二十六上

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士 臣 賈公彥等撰

明日賓朝服拜賜于朝拜食與侑幣皆再拜稽首 朝語大 疏 朝謂大門外也 釋

曰自此盡訝聽之論賓拜謝主君之事云朝謂大門外者以其經云拜賜于朝

無賓入之文又聘禮以柩造朝亦無喪入之故皆言朝云云朝謂大門外也若

然案閱三年左氏傳云季友將生使卜楚丘之父卜之曰男也其名曰友在公

廟右社稷在兩社為公室輔注兩社周社亳社之閒朝廷執政所在但諸侯左宗

閉遙繫外朝而言執政所在又此食禮拜侑幣禮歸麥餼直言拜麥與餼不

拜束帛者彼使人致之故不訝聽之此受其言入告士出報也 疏 訝聽之 釋 曰云

拜此食禮君親賜不拜之故不訝聽之 疏 訝聽之 釋 曰云

案周禮掌訝大夫訝者此篇是子男使下大夫有士訝也 疏 訝者 釋 曰云

俎魚腊皆二俎 記 公食大夫異於下大夫有士訝也 上大夫八豆八簋六鉶九

至無特○釋曰云豆加葵菹蠃醢者案周禮醢人朝事之豆仍非菹醢醢昌本

麋鸞菁菹鹿鸞茆菹葵醢案上文下大夫六豆用鹿鸞以下仍有茆菹麋鸞在

今上大夫八豆不取茆菹麋鸞而取饋食之豆葵菹蠃醢者鄭以特牲少牢參

之彼二篇俱以饋食為始皆用周禮饋食之豆特牲兩豆用饋食之豆亦是豐大

牢四豆二豆與特牲同兩豆用朝事之故此公食大夫兼用饋食之豆亦是豐大

也而饋食用之豐大夫禮以此觀之故此公食大夫兼用饋食之豆亦是豐大

夫禮也云俎加鮮魚鮮腊云無特者陳饌要方上七俎者東西兩行為六俎一俎在特

俎明加鮮魚鮮腊云無特者陳饌要方上七俎者東西兩行為六俎一俎在特

儀禮注疏 二十六上 中華書局聚

于組東此九組為三行故魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫則若七若九以此

無特雖無特膚亦為下魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫則若七若九以此

再命謂小國之卿大夫也十一謂三命者也七謂一命者也九或上或下者

疏公魚腸至若九○注此大夫再命士一命釋曰云此以命數為差也者案周禮典命

侯有十一有九有三命再命一命與一命同此經魚腸胃倫膚亦分為三

者以公侯伯之大夫與子男之卿同再命侯伯大夫也故鄭云卿則曰上大夫則曰

若九者子男之卿也下言若九者公侯伯大夫也故鄭云卿則曰上大夫則曰

命又云大國之孤視子男者欲見此經唯見三命以下案周禮典命大國之君若然孤

與子男同十三侯伯十庶羞西東毋過四列謂上下大夫也疏庶羞至四列無

五上公十七差次可知庶羞西東毋過四列謂上下大夫也疏庶羞至四列無

行○釋曰上文云庶羞旁四列此大夫四十六東西行南亦四行上則東西橫

北五行矣上大夫庶羞二十加於下大夫以雉兔鶉鶩母無疏注上至無母○釋

田鼠化為鶉准南子云蝦蟇所化也月令曰田鼠化為鶩然則鶩一物也

若不親食謂主國君有疏主若不親食○注謂主至宅故賓館之事疾病之外別

禮賓唯饗餼之受謂畢致饗食但賓不受之使大夫各以其爵朝服以侑幣

致之執幣以豆實實于簠陳于楹外二以並北陳簋實實于筐陳于楹內兩楹

閒二以並南陳陳籩於極閉者象授受於堂中也南相當以食饌同列耳

豆文正食之陳黍稷亦南陳今於正食之時宰夫自東房薦豆六設於醬東西

上陳也今於極閉二變以併北陳故文正變於食也

不可同其三牲不殺如生豆上大夫八豆則百日乃成大夫六豆則六醬以菹醢各異物

焉者以類故使之相從但庶羞之醢更無別種宜同大夫八醬今亦一醬之

同是醬以其有生魚故知有也

芥醬者以其有生魚故知有也

稷宜各一筐稻粱又庶羞陳于碑內

碑內注周禮云燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴是也

也案鄭注周禮云燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴是也

十膾在豆與載炙俱設今載炙在牲未殺膾全破可知若然庶羞之內衆羞

俱有鄭獨云生魚者以其載炙在牲未殺膾全破可知若然庶羞之內衆羞

儀禮注疏

二十六上

一

中華書局聚

一

一

一

一

一

一

一

一

西方東上為其踐汗館**疏**庭使近外庭使近外也若然致饗餼牛羊亦在此云使近外者

以饗餼有腥有熟故略其生者近門是其常此既不殺牛羊亦在此云使近外者

也賓朝服以受如受饗禮朝服也**疏**賓朝服至饗禮輕者以其歸饗餼時卿韋弁

賓皮弁受此食禮賓朝服無擯以己本**疏**己無擯注者明主君無故速賓在廟

行食禮而有幣亦不合有儀故云以己本宜往明日賓朝服以拜賜于朝訝聽命

禮亦謂**疏**注速賓食時拜食幣釋曰云亦然故云亦大夫相食親戒速者也速召

賜侑幣**疏**注速賓食時拜食幣釋曰云亦然故云亦大夫相食親戒速者也速召

也先就告之歸具**疏**論大夫至戒速食之禮別於君之事云記異於君者案

親文其他皆如公食大夫之禮故知此已下諸文皆異於君法是以此經大夫

與鄉飲酒鄉射同故彼復自召之者以其戒歸布筵設尊乃親速賓是也**迎賓**

于門外拜至皆如饗拜**疏**今亡古文相饗之禮也降盥受醬清侑幣束錦也皆自阼

階降堂受授者升一等**疏**皆謂受醬受清受幣也降堂謂止階上今文無束賓止也主人三降

案鄉飲酒所言降盥者皆為洗爵故鄭不降者雖聘禮致饗餼賓降堂受老束錦大夫止注云止不降使不為洗爵故鄭不降者雖

賓主敵以主人降堂不賓執梁與清之西序端於尊處疏賓執於尊處〇注不

此兩大夫敵階之西序端上公主人辭賓反之卷加席主人辭賓反之辭幣降

一等主人從從降受侑幣再拜稽首主人送幣亦然也疏受侑至亦然〇注敵

云大夫之臣不稽首非尊家臣以辟君也又案左氏傳哀十七年公會齊侯盟

於君乃稽首平敵相於當頓首今言敵而稽首者辭於主人降一等主人從

辭其臨卒食徹于西序端亦親東面再拜降出拜亦拜其他皆如公食大夫之

禮疏親他至之禮〇釋曰云其他謂豆數俎體陳設皆不異上陳但禮異者謂

則降也公食大夫公不辭此則階下此言西序若不親食則公作大夫朝服以

侑幣致之之作使也大夫有故君必使其同爵者為賓受于堂無擯與受君

于堂無擯〇注趨主與君之命也堂中釋曰云與受君禮同者聘禮賓受致饗幣云堂

記不宿戒三日之戒也申戒為宿戒者謂前期〇疏不宿戒〇注祭散齊七日為戒

致齊三日為宿此則與祭者謂前期三日之戒申戒為宿謂前期一日者若然

宿故鄭云此所以不宿戒者謂前期三日之戒申戒為宿謂前期一日者若然

儀禮注疏 二十六上 三 中華書局聚

日之事宜與鄉飲酒鄉射禮同當日為之故皆不言日數故戒不速食賓之朝

賓則從戒者不授几疏曰決禮賓時公親授几也釋無阼席公不亨于門

外東方事也於門外者大夫之經甸人門外東方等亨人是士官不得言大夫之

事言大夫之事者解亨在門外之禮也燕禮注云亨於門外臣所掌也言臣亦

是大夫事少牢康麋麥麋皆在門外亦大夫事特牲云主婦視饗于西堂下

者以其無康人主之故在內若然鄉飲酒雖是司宮具几與蒲筵常緇布純加

大席尋玄帛純皆卷自末疏司宮至自末○注司宮尊于東楹之西注司宮天子曰小宰

有左右饌也今疏司宮至自末○注司宮尊于東楹之西注司宮天子曰小宰

文在皆為莞疏司宮至自末○注司宮尊于東楹之西注司宮天子曰小宰

聽酒人之成要者也注雖不同其義一也但燕禮司宮云設尊故以小宰解之

此司宮設几筵不言設几筵者以大夫之屬解之案大宰之下有宮人掌宮中除汙穢之事

即此司宮几筵及小宰也云丈六尺曰常半常曰尋者此皆無正丈案周禮考

工記云車有六等之數云軫崇八尺尺謂之戈四尺謂之三等父長六寸既建而地

於崇於軾四尺謂之四等車軾崇于父四尺謂之五等會牙常有四尺尋于軾四

尺謂之六等自軾至牙皆以四尺為差以是約之五等知常是丈六尺尋是八尺

也云雀細葦者以類言之其實全別是詩云葭菼注云葭葦亂則葦一名

者席無異物為記但織之自有首尾可為記識耳云必以長筵者不在席上皆

者賓在戶牖之閒南面上陳饌之時正饌在左庶羞在右陳饌雖不在席上皆

陳於席前當席左右其宰夫筵出自東房也筵本在房宰夫數之而巳天子諸侯左右房

右房以其言東房對西房若大夫士直有東房而已故直云在房也左賓之乘

車在大門外西方北面立而後車不入門廣也凡賓即位而止北面而往將至下

當車前凡朝位賓主之閉而後車不入門廣也者曲禮云客車不入大門與此同觀

各以命數為遠近之節也疏賓之至面立○注賓車至節也○釋曰云賓車不

禮云偏駕不入王門偏駕謂同姓金路之等乘墨車以朝墨車亦云與此同觀

與此亦同云凡賓即朝中道而往者內則云男子由右女子由左車從中央故

賓乘車中道云而後車還立于西方者案少儀云僕於鄉外云賓及位而止子北

行然後還立注云還車而後車還立于西方者案少儀云僕於鄉外云賓及位而止子北

面者案玉藻云賓立不當門彼亦謂聘使也云卿大夫之位當車前者案大行

人云上公立當軹侯伯立當門疾子男立當衡又云大夫之孤朝位當車前者

則卿大夫立亦與孤同節兼云大夫者小聘曰問使下大夫立與孤同當

車前故連言也云凡朝位賓主之閉各下注云朝位者案大行人云上

公朝位賓主之閉九步侯伯七步卿其禮各下注云朝位者案大行人云上

車及王車出迎所立處又云凡諸侯之卿其禮各下注云朝位者案大行人云上

命數者依命數據君而言其臣依君命數而降之故鄉總以命數言之也

牛釐羊豕薇皆有滑薑菹之屬也苦茶也滑釐羊○釋曰云滑薑菹之屬者

案士虞記云釐用苦薑菹之屬今文苦茶也滑釐羊○釋曰云滑薑菹之屬者

秋用生葵冬春用乾菹此經云皆有滑用葵冬用菹注云菹類也乾則滑夏

屬者其中贊者盥從俎升有其所疏贊者盥從俎升○注其所有事○釋曰

兼有葵也贊者盥從俎升有其所疏贊者盥從俎升○注其所有事○釋曰

儀禮注疏二十六上

四中華書局聚

者不佐祭豆直佐祭俎故云俎其所有事是以上經云三特之肺不離贊者雖

取之壹以授賓若然黍稷亦贊祭不彼黍稷升者黍稷設之在後故也黍稷雖

後升先祭者以其先**簠有蓋**以**簠**將食也今文或作**幕**蓋**疏**稻梁至作**幕**○注

食黍稷後食肉故也**簠有蓋**以**簠**將食也今文或作**幕**蓋**疏**稻梁至作**幕**○注

釋曰蓋簠相將蓋既有會明簠亦有會可知但黍稷先設故**疏**卻會於敦南簠威

稻梁將食乃設故鄭云去會于房蓋以**簠**中已至於陳設**幕**亦去之經云有

蓋**簠**者據出**凡炙無醬**已**疏**凡炙無醬○注內牛羊豕炙皆無醬配之云已欲解

房未設而言**凡炙無醬**已**疏**凡炙無醬○注內牛羊豕炙皆無醬配之云已欲解

人臧和者若今**上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純**則**莞**筵**紛**純加**纁**席為賓

也**疏**上大夫純○注謂三至純也○釋曰經云上大夫欲見公侯伯之數則子男之

與子男下大夫同孤四命其筵則異鄭據三命而言云孤為賓則**莞**筵**紛**

純加纁席畫大夫純者案周禮司几筵云筵國賓于牖前**莞**筵**紛**純加纁席則**莞**筵**紛**

左形几與此記三命已下席不同故知**卿擯由下堂**也**疏**堂也○釋曰此注不升

彼國賓謂筵孤也無正文故云則也知**卿擯由下堂**也**疏**堂也○釋曰此注不升

擯之事故云不升降周**上贊下大夫也**相近以佐上擯贊者事**疏**注上贊下大夫也○

釋曰案上經云贊者告具於公而**上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也**於食加飯之時得

酒漿以之食庶羞**疏**庶羞二豆此記人復記之者欲見上大夫食加飯之時得

兼食庶羞又食會飯及庶羞之時宰夫更設酒飲漿飲故鄭云於**拜食與侑幣**

皆再拜稽首嫌上大夫

儀禮卷第九經一千七百六十三儀禮疏卷第二十六上元通後今分依要義

續纂卷第...
二十六上

儀禮注疏卷二十六上校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

上大夫

苜菹麋斝 毛本通解要義麋俱作麋○按周禮注作麋是也

仍有苜菹麋斝在 毛本麋作鹿陳閩監本通解要義俱作麋下同

一俎在特于俎東 陳閩同毛本于作干

魚腸胃倫膚

公侯伯大夫也 伯下要義有之字

庶羞西東

古文毋爲無 爲鍾本作作

豆實實于簠○簠實實于筐 筐徐陳閩葛楊氏俱作筐唐石經集釋通解敖氏俱作筐按注及疏內筐字各本皆同則經文亦當

作筐

故簠數如豆 陳閩俱無籩

庶羞陳于碑內

儀禮注疏 二十六上 校勘記

六 中華書局聚

於此無矣陳闡通解要義同毛本此作兔○按此是也

庭實陳于碑外

宜近內宜徐本作且集釋通解楊氏俱作宜

參分庭陳之監本要義同毛本庭下有一字

擬與賓入內通解要義同毛本與作於

無擯擯唐石經徐本集釋敖氏俱作擯通解楊氏毛本俱作僮說見聘禮

明日賓朝服

亦謂食侑幣食下敖氏有與字

拜食與侑幣毛本拜誤作賓

大夫相食

皆記異於君者者單疏陳監俱作法

賓執梁與清

上公食大夫大夫降階下陳闡通解同毛本大夫二字不重出

受侑幣

又案左氏傳哀十七年哀下陳閩俱有公字

平敵相於陳本通解要義同毛本於作施

其他

釋曰云其他此段疏八十六字今本俱誤作注

賓受于堂無擯擯唐石經集釋敖氏俱從手徐本通解楊氏毛本俱从人

鬯亨于門外東方

主婦視饗饗於西堂下者陳本通解同閩監俱誤饗作膳毛本要義作膳
○按特牲饋食作饗不作膳

司宮具几

今文萑皆爲莞爲釋文作與疏異

賓在戶牖之間通解同毛本賓作賓

故謂長筵也浦鏜云必誤謂

宰夫筵出自東房毛本房誤作方

賓之乘車

侯伯立當前疾

按大行人疾字詩疏引侯是唐初人所見本作侯也此

銅筆

銅釋文作鈿

○牛壺

周學健云石經牛字作半○按石經牛字今已刊缺蓋初

徐本注仍作壺

今文苦為芊

芊徐葛俱誤作芊

上大夫庶羞

所以食庶羞可也

毛本所以作以之

儀禮注疏卷二十六上校勘記

平類賦故 禮本器類是類同字本故行前

又兼五尺者五寸半

字丁制製者亦公字

儀禮疏卷第二十六下

儀禮卷第十

覲禮第十

覲禮第十疏 見禮第十〇鄭目錄云覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏

焉三時禮亡唯此存爾覲禮於五禮屬賓大載第十六小載十七別錄第十〇

釋曰鄭云春見曰朝等大宗伯文云朝宗禮備覲遇禮省者按曲禮下云天子

當展而立諸侯北面而見天子曰覲天子當寧而立諸公東面諸侯西面曰朝

鄭注諸侯春見曰朝受華於朝享於廟生氣文也秋見曰覲一受之於廟殺

氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於廟而

受焉夏宗依春冬遇依春秋時齊侯信魯昭公以遇禮相見取易略也覲禮

今存朝宗遇禮今亡據此而行三享是朝宗禮備覲私覲後即有私獻其

獻不見焉者享謂朝覲而三享是朝宗禮備覲私覲後即有私獻其

珍異之物故聘禮記云既覲賓若私獻奉獻將命云時有珍異之物或賓幸

之所以自序尊敬也猶以君命致之臣聘猶有私獻況諸侯朝覲有私獻可知

是以周禮大宰職云大朝覲會同贊玉幣者四時常朝有私獻可知案下文有

異亦執玉以致之享大朝覲會同贊玉幣者四時常朝有私獻可知案下文有

享亦當有獻而云享大朝覲會同贊玉幣者四時常朝有私獻可知案下文有

不辭之甚也

儀禮

鄭氏注

覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜去王城五

儀禮注疏 二十六下 中華書局聚

十里朝服也。璧無束帛者，侯天子之則。玉尊也。不言則郊。勞者，大行人也。皮弁者，天子

受勞。凡之也。郊舍職曰為。惟宮設旌門。以盡乃出論。侯氏至近郊。謂天子使。者勞。侯氏

近郊。去王城五十里者。案聘禮云：至城近郊。去五十里。而君陳序云：分正東郊也。知

鄭人云：今河南洛陽相去則然。是近郊。引大小行。人職者。約近郊。公是三大

勞。侯伯再勞。則五等男。一勞。此畿。勞雖不辨。勞數。案小行人云：凡諸侯。又加遠郊。勞者。上公

又加近郊。禮則宜先。遠近。郊禮。宜先。而若然。聘禮。使略。說云：天子之郊。勞者。八曰

孟侯。禮也。於四方。諸侯。來朝。十有二。郊。經注亦云：天子諸侯。純九大夫。純五。夫

於聘。密主。國夫。人向。有勞。以二。勞。諸侯。皆明。後亦。有略。言五。此。勞。不。見。者。以。其。聘。禮

禕冕也。云璧無束帛者。天子朝服。司玉。尊。此。朝。則。皮。弁。故。在。朝。禮。云。東。帛。加。璧。是

致。享。皆。有。所。執。小。帛。配。之。諸。侯。玉。幣。故。也。此。乃。行。以。勞。所。用。以。享。禮。之。是。諸。侯。不。言。執。以

身。不。凡。之。也。而。所。勞。之。處。或。非。一。國。舍。處。不。同。故。不。總。言。之。諸。侯。氏。則。不。言。指。云

郊。關。之。所。各。自。有。舍。或。來。者。多。館。舍。有。宿。帷。為。宮。里。有。市。禮。也。館

地。之。事。引。之。者。證。諸。侯。行。亦。有。帷。宮。設。旌。門。之。事。也。以。案。聘。禮。使。卿。勞。賓。受。於

門內司儀諸侯之臣相為國客亦是受勞於館不為帷宮者彼巨禮卿行旅從徒衆少故在館此諸侯禮君行師從徒衆多故於帷宮襄二十八年左氏傳云子產相鄭伯以如楚舍不為壇注云至敵國郊除地封土為壇以受郊勞又外僕言曰先大夫相先君適四國未嘗不為壇今子革舍無乃不可乎子產曰大適小則為壇小適大苟舍而已焉用壇彼亦使者不荅拜遂執玉三揖至于階是諸侯相朝當為壇以惟為官受勞之事也

使者不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首遂升受玉禮也

也升者升壇使者東面致疏使者至受玉無堂可升故知升者升壇也云升者升命侯氏東階上西面聽之疏壇者以惟官無堂可升故知升者升壇也云升者升

東面致命侯氏東階上西面聽之疏壇者以惟官無堂可升故知升者升壇也云升者升如

此者並約下文就館賜侯氏車服而知也使者左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出疏左還還南面示將去也立者見侯氏還璧使者受

重禮疏釋曰直云使者左還不云拜送玉者凡奉命使者皆不拜送若歸餼餼不拜送幣亦斯類也若身自致者乃拜送玉者凡奉命使者皆不拜送若歸餼餼

送幣是也云左還南面示將去也者以其東面致命而左還明左還者南面也

未降而南面示將去也者以其東面致命而左還明左還者南面也

侯氏還璧故知立者見侯氏將有還玉之事於己故侯氏之不降云還玉重禮者案聘義圭璋還之璧琮加束帛報之所以輕財重禮彼以璧琮不還則為輕

財者以璧琮加束帛故為輕財不還此以天子之侯氏乃止使者使者乃入璧不加束帛尊之與圭璋同故亦還之為重禮也

侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几荅拜疏侯氏先升賓禮統

崇優厚也上介出止疏侯氏至荅拜疏注侯氏至席也疏釋曰自此盡遂從之使者則己布席也

儀禮注疏 二十六下 中華書局聚

者行賓禮是賓客之禮是以賓在館為主人主人先升使者為賓賓後升故云禮統焉謂賓統有此堂也云凡者安賓所以崇優厚者則己布席者經不云

立而設几優尊也此使亦不坐而設几故云止所以優厚也聘禮卿勞受饋不設几者諸侯之卿卑故不與此同也云上介出止使案至館皆不敢當使上介出請事又見此

介出止使者乃始云上侯氏與之讓升是侯氏不可設於地明有席席之設唯在經云使席者以其素不云布席而設几不可設於地明有席席之設唯在

己布席聘禮受聘云几筵既設是几筵相將故云介出止使席者則己布席也此時案聘禮受聘云几筵既設是几筵相將故云介出止使席者則己布席也

侯氏用束帛乘馬饋使者使者再拜受侯氏再拜送幣也饋使者各於其階敬

侯氏至送幣注饋使至其階釋曰束錦此使者所以致尊敬也侯氏還玉仍卿用束帛勞賓賓不還束帛饋卿以束錦此使者所以致尊敬也侯氏還玉仍

亦饋使者是致尊敬天子之使故賓主拜各於其階也使者降以左驂出侯氏此賓與使行敵禮若鄉飲酒鄉射賓主拜各於其階也

送于門外再拜侯氏遂從之驂曰驂設於西者其餘三馬隨侯氏之士遂朝

西使至從之注驂馬至朝釋曰知左驂設於西者其餘三馬隨侯氏之士遂朝

也又知其餘三馬侯氏之士遂授使者之從士訝受之此侯氏在館如主左馬以出記云主人之庭實則出使賓之從士訝受之此侯氏在館如主

人明三馬亦侯氏之士以出使賓之從士訝受之此侯氏在館如主者亦如聘禮云下大夫勞賓使遂以賓入於朝其義同故知義然也朝天

子賜舍館以其新至道勞苦未受其禮且使即安也賜舍猶致注天子賜舍館也

錫賓至於朝君使卿致館此不言致館言侯氏饋使天子尊極故言賜舍也云所禮賓至於朝君使卿致館此不言致館言侯氏饋使天子尊極故言賜舍也云所

夏使司空與者聘禮使卿致館此亦宜使郭宮室館亦宮室之事故知所使者司
空也但司空亡無正文故云與以疑小行人爲承者案小行人云及郊勞主
人各擯介故知此亦陳擯介必知使小行人爲承者案小行人云及郊勞主
館將幣爲承而曰伯父女順命于王所賜伯父舍致館辭疏此使伯父至父舍勞
釋曰此及下經皆云伯父者案下文謂同姓大國侯氏再拜稽首館之束帛
舉同姓大國則同姓小國及異姓之國禮不殊也侯氏再拜稽首館之束帛

乘馬王使人以命致館於外既禮猶擯之者尊王
無禮猶擯之者尊王使也者決聘禮無尊王使也
禮致館其賓猶擯使用束帛乘馬故云尊王使也
禮見大夫帥至館即致館而云賓迎是侯氏受舍于外可知與聘禮致館不在外則
不使於內者以其既受館則爲天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事者大卿
己所有明擯使者在內可知也天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事者大卿
爲訝者也掌訝職曰凡訝者賓客至而往詔相其事戒疏夫天子至初事○注大
猶告也其爲告使順循其事也初猶故也古文帥作率夫天子至初事○注大
此盡再拜稽首論天子使大夫戒侯氏期日使行觀禮之事知大夫是卿爲訝
者以其周禮秋官掌訝職云諸侯有卿訝故知大夫即卿爲訝者云其爲告使
順循其事也初猶故者以其四時朝侯氏再拜稽首受觀諸侯前朝皆受舍于
觀自是尋常故使恒循故事之常也侯氏再拜稽首受觀諸侯前朝皆受舍于

朝同姓西面北上異姓東面北上言諸侯者明來朝者衆矣顧其入觀不得並
曰宗人授次以帷少退于君之次則是次也言舍者尊舍也天子使掌次爲
之諸侯上介先朝受焉此觀也言朝者觀遇之禮雖簡其來之心猶若朝也分

儀禮注疏 二十六下 二一 中華書局聚

人別同姓異姓受之將有先後也春秋傳曰寡
 侯各遣上介受次於朝之事云言諸侯者明來朝者衆矣此北
 明國殊舍異禮不凡於此言諸侯之者以其諸國同時遣上介
 者衆矣若其行禮自春後故鄭云顧其法受於廟故侯在廟
 文王廟門之外者無迎禮法是以大夏受費於廟故侯在廟
 王廟皆在廟外者無迎禮法是以大夏受費於廟故侯在廟
 祖廟亦當在諸侯者無二祀遷主皆在始祖之廟故侯在廟
 待觀之廟亦當在諸侯者無二祀遷主皆在始祖之廟故侯在廟
 公之廟亦當在諸侯者無二祀遷主皆在始祖之廟故侯在廟
 今不在武王廟而遷主所藏曰天子七廟有二祀又案周禮守
 藏於此後稷廟受觀次非屋舍尊天子之次故以屋舍言之
 也者此後稷廟受觀次非屋舍尊天子之次故以屋舍言之
 夏受此者則無廟聘外賓客者皆外次即聘禮宗人授次是也
 大門外者則無廟聘外賓客者皆外次即聘禮宗人授次是也
 張事外故知此使文是也云天子使兼官無次者案周禮宗人
 寢門外鄭注云館人掌次諸侯舍帷幕者是也云諸侯上介先
 者案下文諸侯館人掌次諸侯舍帷幕者是也云諸侯上介先
 亦使之上言朝也云其來之心猶若朝也勤者案周禮大宗伯
 云朝之言朝也云其來之心猶若朝也勤者案周禮大宗伯
 勤王通有也故鄭云其來之心猶若朝也勤者案周禮大宗伯
 將有先通有也故鄭云其來之心猶若朝也勤者案周禮大宗伯
 此謂廟門天子為位時彼謂入是見禮天子時故鄭注云不辨
 此謂廟門天子為位時彼謂入是見禮天子時故鄭注云不辨

子之廟故服以告禩謂若會子問云諸侯禫冕以朝鄭注云為將廟受亦斯之

類也云禩謂行主遷主若夫無木主聘禮賓釋幣于外唯禮者遷主可事故不言遷主

其皆有遷廟木主若夫無木主聘禮賓釋幣于外唯禮者遷主可事故不言遷主

而云禩也云其釋幣如聘大夫將受命即出行故云將受命釋幣于禩皆行

無祭禩無文故約與之幣歸乃受命即出行故云將受命釋幣于禩皆行

祝又入取幣降卷幣實于筭埋于西階東此亦與彼同云禩者諸侯遷主禮於

始祖之廟諸侯既以始祖之廟為禩遷主歸還入禩廟故知禩者諸侯遷主禮於

也東乘墨車載龍旂弧韜乃朝以瑞玉有纁墨車大夫制也乘之者入天子之

侯男所建弧所以張繆之弓也衣曰韜瑞玉謂公桓圭侯信圭伯躬圭子穀

璧玉為圭乘至有纁○注墨車至為纁○釋曰自此盡乃出論諸侯發館

文或為珠至天子廟門之外以次行觀禮之事云墨車大夫制也者案周禮

中車職云孤墨夏策卿乘夏纁大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車故知乘車

大夫制也必言墨車大夫制者對玉路乘墨車象路之等天子諸侯之制也云乘

之者天子之國所乘下記云偏駕不入王門偏駕象路四衛革路並

得與天子同據在本國所乘下記云偏駕不入王門偏駕象路四衛革路並

不入王門舍於容館乘此墨車以朝也云交龍為旂諸侯之所建者司常職文

也云孤所以張繆之弓也者爾雅說旌旗正幅為繆故以此弧弓張繆之兩幅

故云張繆之弓也者爾雅說旌旗正幅為繆故以此弧弓張繆之兩幅

以弓韜授以弓矢于高禩之前言帶以弓韜是弓衣可知云瑞玉謂公桓圭

玉至為六色其義疏已見於聘禮記藉天子設斧依於戶牖之闕左右几依如

素屏風也。有繡斧文。所以示威也。斧謂之黼。几玉也。左

曰云依如。今綈素屏風也。者案爾雅。牖戶之閉謂是也。言綈素者。綈赤也。素白也。

地孔安國。顧命。傳云。屏風畫為斧。文。故鄭以漢法為况。云有繡斧文。所以

也。漢時屏風。以綈素為之。象古者白黑斧文。故鄭以漢法為况。云有繡斧文。所以

與青謂之黻。五色備謂之繡。此白黑斧文。與黑謂之黼。即為之。故云有繡斧文。所以

示威也。云斧謂之黼。者據繡次言之。白黑斧文。與黑謂之黼。即為之。故云有繡斧文。所以

筵言左之。刃玉几。而登黑几。是玉几也。故左字不有。几尊也。兩注相兼。乃其

宰云贊玉几。鄭注云。几。王所依也。立而設。几尊也。兩注相兼。乃其

時所亦馮几。鄭注云。几。王所依也。立而設。几尊也。兩注相兼。乃其

以下亦司几。鄭注云。几。王所依也。立而設。几尊也。兩注相兼。乃其

命所若今合歡。畫純者。謂畫氣次。謂次者。桃枝。席有次。列成文。此命云。牖即

云。南鄉而。立以疏。天子衮冕負斧依龍。天子衮冕負斧依龍。天子衮冕負斧依龍。

儀禮注疏 二十六下

五中華書局聚

曰鞞皆締以爲繡則袞之衣五章裳四章凡九也云南鄉而立者此文及司几

筵雖不云立案下曲禮云天子當宁而立又云當展而屬也爲未擯承命於侯

知此南面而立以畜夫承命告于天子氏蓋傳而上下擯以告于天子氏

侯諸侯之見也見公擯者五人見侯伯擯者四人見子男擯疏○畜夫至天子○注畜夫至夫

者三人皆宗伯爲上擯春秋傳曰畜夫馳釋曰云畜夫蓋司空之屬也

亡故言蓋以疑之云未擯承命於侯氏下畜夫之名故知是司空之屬但司空職

禮司儀職兩諸侯相朝皆爲交擯則此諸侯見天子各自擯可知此所陳擯介當

在廟之儀職兩諸侯相朝皆爲交擯則此諸侯見天子各自擯可知此所陳擯介當

夫承命告于天子則命先從侯氏出下文天子得命呼之而入命又從天子下

至侯氏即令入故下注云君乃許入若然此觀遇之禮略之唯有此一辭而已無

三辭之事司儀云交擯三辭據諸侯自相見於大門外法其天子並大行人禮也

云皆宗伯爲大擯外亦可交擯三辭據諸侯自相見於大門外法其天子並大行人禮也

出接賓曰擯此文擯夫爲末擯若子男三擯此則足矣若侯伯四擯則增一士將幣

爲承而擯更別增二士若時會殷則肆師爲承擯故肆師職云大朝覲佐擯

上公五擯更別增二士若時會殷則肆師爲承擯故肆師職云大朝覲佐擯

禮之天子不言非至堂而見諸侯故無迎法若然案夏官齊僕云掌馭金路以賓朝覲

宗遇饗食皆乘金路其法儀各以其等為車送逆之侯氏入門右坐奠圭再拜

節者覲遇雖無迎法至於饗即與春夏同故連言之侯氏入門右坐奠圭再拜

稽首入門而右執臣道不敢由賓客**疏**侯氏至稽首注入門至不授者案士昏禮

云壻執鴈升奠又云若不親迎則婦入三月然後壻見主人出門壻入門奠

擊再拜出鄭注云奠擊者壻有子道不敢授也又士相見凡臣見於君奠擊再

拜與此奠圭皆是卑擯者謁謁之如賓客也其辭所以天子前辭欲親受**疏**擯者謁

者不敢授而奠之擯者謁謁之如賓客也其辭所以天子前辭欲親受**疏**擯者謁

猶至其升釋曰云其辭所易者曰伯父其升者此又非他見謁告之辭鄭注云

上擯告以天子前辭者謂擯者謁以上辭云天子曰非他見謁告之辭鄭注云

之伯父其入予一人將受之是擯者於門外傳王辭告之使入此擯者謁告還

用彼辭所改易者唯改入字為升故云伯父其升也以其喚使升堂親受之也

侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升

成拜乃出擯者請之侯氏坐取圭則遂左降拜**疏**侯氏至乃出注擯者至進

遂左降者以經侯氏得擯者之告坐取圭即言升致命無出門之文明知遂向

門左從左堂塗升自西階致命也云從後詔禮曰延延進也者以其實升堂擯

者不升若特牲少牢祝延尸使升尸升

祝從升與此文同皆是從後詔禮之事

儀禮疏卷第二十六下

儀禮注疏卷二十六下校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

覲禮第十

覲禮第十 此本與上同卷

覲禮於五禮屬賓 賓下集釋有禮字

據此彼而言 陳闡俱無彼字要義有盧文弨改彼為注

是以周禮大宰職云 要義無職字

覲禮○迎于帷門之外 帷石經補缺誤作惟

小行人職曰 張氏曰注曰小行人職日按監本日作日從監本○按嚴徐鍾

則逆勞于畿 逆徐本作迎

案玉人職云 毛本玉作王唯陳本作玉不誤

主國夫人 主陳闡俱作王

市有館 有下要義有郊字非

司儀諸侯之臣 侯陳本作公

以帷為宮受勞之事也 要義同帷為二字毛本倒

侯氏乃止使者

則已布席也 張氏曰注曰上介出止使者則已布席也按杭本已作已從杭本○按嚴徐鍾本集釋俱作已

遂從入朝之事 陳闓要義同毛本朝作廟

經不云上介出止使者 要義無出字

使者降

其餘三馬 三徐陳闓葛通解楊氏俱作二集釋作三○按疏作三

天子賜舍

今文賜皆作錫 嚴本集釋同毛本無皆字

但司空亡無正文 陳闓監本要義楊氏同毛本無無字

曰伯父 唐石經無曰字

儻之束帛乘馬

無禮猶儻之者 儻徐陳闓葛俱作擴誤陳闓疏同

天子使大夫戒曰

卿為訝者也陸氏曰卿或作鄉非張氏曰盥巾箱枕本皆作鄉從釋文嚴本

古文帥作率嚴本同毛本古作今

諸侯前朝

次以帷帷徐陳閩本俱作惟誤葛本亦作帷

天子七廟七陳閩俱作太○按太字非

掌王次舍之灋要義無王字○按周禮作掌王次之灋疏云次者次則舍也此本誤衍舍字

侯氏裨冕裨閩監俱誤从示注疏竝同

孤絺陸氏曰絺劉本作希○按司服註讀希為絺以希為字之誤

今文冕皆作纁注末嚴本有此六字與此本標目合毛本脫徐本亦脫按作標目作為

其餘為埠者毛本要義埠作裨

衮冕以下皆為裨故云其餘為裨毛本下裨字作埠要義裨作埠埠作裨按註云大裘為上其餘為裨以裨對上

則似當作埠疏內除云裨之外凡裨字疑皆當作埠

諸侯直有降龍而已 直陳本作宜

則此及孤卿大夫締冕元冕者 毛本要義此下有等字

知既則祝藏其幣 要義同毛本既作祧○按既與注合

卷幣實于筭 毛本筭作筮要義作筭○按聘禮作筭

乘墨車

以朱白蒼為六色 此本聘禮疏引此句蒼作倉

今文玉為主 嚴本通解同毛本圭作璧

對玉路金路象路之等 要義同毛本對作封

故以此弧弓張繆之兩幅 陳闡俱無此字繆陳本誤作驂闡空

云弓衣曰韞者 韞誤從韞

云瑞玉 陳闡同毛本玉作王

云纁 云上要義有后字

至為六色 為要義作於

天子設斧依于戶牖之間

有繡斧文

繡徐陳闓葛俱作屏集釋通解楊敷俱作繡與疏合

置於依地

地要義作也

象古者白黑斧文

陳闓俱脫古字

以比方繡次爲之

毛本比作此

今左右及立而設之

要義同毛本而作兩○按而是也

紛如綬

陳本同毛本綬作授○按周禮注作綬

削蒲弱展之

浦鏜云蕝誤弱○按蕝弱古字通考工記輪人曰故竝其幅廣以爲之弱注云弱齒也今人謂蒲本在水中者爲弱

桃枝蓆

毛本蓆作簾浦鏜云蓆誤蓆

天子袞冕

故言總裨衣

言總要義倒

爲九章者

者陳闓俱作首是也

嗇夫承命

儀禮注疏

二十六下

校勘記

九中華書局聚

上擯以告于天子

嚴本集釋同毛本無于字

門西陳介

陳本要義同毛本門作行

若時會殷同

同陳闔俱作門

天子曰非他

石經補缺脫曰字

侯氏入門右坐奠主

主闔監葛本俱作主

入門而右

嚴本集釋通典楊敖同毛本通解無而字

不敢由賓客位也

張氏曰監本客作之從監本

卑者見尊

張氏曰釋文見侯注云卑見同卑見謂此也中無者字

侯氏坐取圭○乃出

出通解作退

儀禮注疏卷二十六下校勘記

儀禮疏卷第二十七

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士 臣 賈公彥等撰

四享皆束帛加璧庭實唯國所有四當為三古書作三四或皆積畫此篇又

中將幣皆三享其禮差又無取於四也初享或用馬或無常貨此物非一國所

牲魚腊蓬豆之實龜也金也丹漆絲竹箭也其餘無常貨此物非一國所

能有唯所有分為三**疏**侯氏行至所禮訖相隨即行三享之釋曰自此盡事畢論

作三或皆積畫此篇又多四字者由古書作三四之字或皆積畫者堯典云

謂三享無四享之事所以誤作四字者由古書作三四之字或皆積畫者堯典云

帝曰次三岳阜陶云外薄三海泰誓序云作泰誓三篇是古書三四皆積畫也

云此篇又多四字者由四傳擯又云路下四亞之又云束帛四馬四皆積畫也

四字既多積畫三又似三由此案聘禮小聘曰問不享大行人者欲證三享為正一文

享而己案大行人五等諸侯初享或用馬若然三與一及不享是其禮之差是無

取於四之義故從三為正云初享或用馬若然三與一及不享是其禮之差是無

特言皮故知初享以幣此二者為先言或聘禮記云亦用馬案郊特牲云虎

夕幣時皮則左首展幣時更云馬則幕南面此下經亦用馬案郊特牲云虎

豹之皮示服猛也禮器是用馬或云大饗其王事與三牲魚腊四州之

美味也蓬豆之薦四時和氣也內金示和也束帛加璧尊德也龜為前列先

知也金次之見情也丹漆絲竹箭與眾共財也其餘無常貨各以其國之所

有則致遠物也彼諸侯國王為裕祭而致之與此因觀致之同以其因觀助

祭因祭即致享物若不當三年裕祭即特致三享也云皆致之同以其因觀助

儀禮注疏 二十七 中華書局聚

九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首卓讀如卓王孫之卓卓猶的也

必十匹者不敢斥王
疏案奉束至稽首○注卓讀至敬也
釋曰云中庭西上者

之乘用成數敬也
云參分庭一在南又米管設于中庭鄭注云言當中庭者南北之中也則此云

中庭亦是南北之中不參分庭一在南者以其三享同庭須入庭深設之故也

云卓讀如卓王孫之卓卓猶的也
如之妻文君之父也於十馬之內以素的一馬以爲上故訓卓爲的也云書其

匹者不敢斥王之乘用成數敬也
國名後當識其何產也者謂若晉有鄭之小駟復有屈產之類是也云馬必十

諸侯而入皆布乘黃朱而陳四匹者彼據二王之後以國所有享新王享物陳

於庭用圭以馬致享馬不得上堂亦陳於庭直以圭升堂致命乘馬若乘皮故

以四爲禮非所享之物
故用四馬與此異也
擯者曰予一人將受之
親受之
疏擯者至受之○注

曰云亦言王欲親受也
侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前

再拜稽首以馬出授人九馬隨之
王不受玉於外也王不使人受馬者主于享

王之尊益君侯
疏侯氏至隨之○注王不至益臣
釋曰云授宰幣王既撫玉

氏之卑益臣
玉皆爲幣此單
玉獻玉几玉爵注云宰助王受此四宰主幣故周禮云大宰職云大朝覲會同贊玉幣

聘義圭璋還之爲重禮璧琮不還爲輕財是也云王不受玉撫之而巳輕財也者案

後故也云以馬出隨侯氏出授王人於外也者謂侯氏牽馬而出馬隨侯氏之

儀禮

注疏

二十七

一一中華書局聚

侯已節故使自執其馬王不使人受之於庭者見他國之君天子亦當有幣

故也聘禮享用皮及賓私觀馬皆使人受之於庭者見他國之君天子亦當有幣

問公卿大夫是以公卿大夫發陳其幣凡伯朝于諸侯為王卿士不修賓主之禮

敬報於戎是以朝禮及公卿大夫發陳其幣凡伯朝于諸侯為王卿士不修賓主之禮

丘以歸是諸侯朝天子亦有聘及公卿大夫之事也事畢三享乃右肉袒于廟

門之東乃入門右北面立告聽事入更從右者刑宜施於右也凡以禮事者左袒

所用為罪之事也易曰折其右肱无咎侯氏受刑王免之降出之事刑袒於右者右是肱用事之

便又是陰主刑以不能用事故刑袒於右也左袒以諸事者左袒右是肱用事之

問吉凶禮皆袒左知者士喪禮云主人出南面左袒以諸事者左袒右是肱用事之

案易豐卦九三云折其肱无咎凡二至四引易曰折其右肱无咎者

卦先儒謂之互體故鄭隨其義而注云三艮爻為手互體為巽又為進退

於右之義云告聽事者告王以國所用為罪之一辭解擬受刑之意又解云告王

己無罪引下文伯父無擯者謁諸天子天子辭於侯氏曰伯父無事歸寧乃邦
乃猶女也侯氏再拜稽首出自屏南適門西遂入門左北面立王勞之再拜
稽首擯者延之曰升升成拜降出之王辭之不即左者當出隱於屏而襲
至侯氏

出○注王辭至勞也○釋曰云當出隱於屏而襲之也者以屏外不見天子為

隱向者右袒今王辭以無事故宜襲也云天子外屏者據此文出門乃云屏南

即外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷是也天子賜侯氏以車服迎于外門

外再拜賜車者同姓以金路異姓以象路服則**疏**天子至再拜○注賜車至外

王使人賜侯氏車服之事云同姓金路異姓象路案周禮巾車掌五路自玉路

至木路玉路以祀尊之賜諸侯金路云同姓以象路以封象路云異姓以封革路云

以封四衛木路云賜魯侯鄭伯服則裘冕得乘金路以下與上公同則大公與

其畫服猶如上路云賜魯侯鄭伯服則裘冕得乘金路以下與上公同則大公與

杞宋雖異姓服裘冕乘金路以下與上公同則大公與

侯伯同姓男子皆乘象路以下與上公同則大公與

男皆乘革路以下與上公同則大公與

也云服則裘也驚也據外為總而言案司服上陳王之吉服有九下云公之

服自裘冕而下如王之服侯伯自驚冕而下路先設西上路下四亞之重賜無

數在車南

云謂車也凡君所乘車曰路先設西上路下四亞之重賜無

猶善也春秋傳曰賜錦物多由錫予之雖無予之路乘馬也亞之女車而東也詩

為名是以云路寢路門之等引春秋者閔二年左氏傳云狄人伐衛又云及狄

人戰于熒澤衛師敗績遂滅衛夜與國人出狄入衛遂從之又敗諸河宋桓公

逆諸河齊立戴公以廬於曹齊侯使公子無虧帥車三百乘甲士三千人以

兩鄭引之證重賜諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史是右公言諸

王同時分命之而使賜侯氏也右讀如周公右王之右

是右者始隨入於升東面乃居其右古文是為氏也

言諸公者一王同時分命之而使賜侯氏也者以其言諸非一之義以諸侯來觀

者衆各停一館故命諸公分往賜之云右讀如周公右王之右者案襄公二十

一年左氏傳晉欒盈出奔楚范宣子殺羊舌虎囚伯華於是祁奚老矣聞之乘

翻而見宣子祁奚曰夫謀而鮮過惠訓不倦者叔向有焉社稷之固也猶將十

甲而相之以勤能者今壹不免其身以棄社稷不亦惑乎鯨而禹與伊尹放太

右證大史是右是佐公而在公右之義也云是右者始隨入於升東面乃居其

居公右而並東面知並立者侯氏升西面立大史述命書也侯氏降兩階之

以其在公右宣王命故也

闕北面再拜稽首命受升成拜命大史辭之降也春秋傳曰且有後疏升成拜之類

○釋曰引春秋者傷九年經夏公會宰周公齊侯宋子衛侯之等于葵丘傳云

王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文武使孔賜胙齊侯將下拜孔曰且

有後命天子使孔曰以伯舅盍老加勞賜一級無下拜對曰天威不遠顏咫尺

小白余敢貪天子之命無下拜恐隕越于下以遺天子羞敢不下拜下拜登受

鄉引之者證此大史述王辭侯氏下拜亦如此故鄭云此辭之類也但彼以齊

侯年老故未降已辭此下拜禮也故降拜乃辭之彼齊侯不升成拜者亦以年

老故大史加書于服上侯氏受服使者出侯氏送再拜僕使者諸公賜服者

也東帛四馬饋大史亦如之既云拜送乃言僕使者疏遂言○釋曰云既云拜送

乃言僕使者以勞有成禮略而遂言者經云侯氏送再拜者事勢宜終故連言

之其實僕使者在拜送前必以之僕後略言者以僕有成禮可依故後略言案

是上成篇以以來每有饋禮皆同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小邦則曰叔舅

叔父其異姓小邦則曰叔舅據此禮云伯父同姓大邦而言疏○同姓至叔舅○注據此至而言

邦之六典以佐王治邦國注云大邦而言○釋曰案周禮冢宰職云掌建

國連言或單言國則邦國連言據諸侯單言國據王以邦在國上故云大曰邦

小曰國唯王建國是邦之居亦曰國彼對文則鄭欲解稱伯父叔父不要

同姓為定之意據云據此云伯父同姓大邦而言云伯父此文則鄭云同姓大國則曰伯

父是為定之據此禮云據此云伯父同姓大邦而言云伯父此文則鄭云同姓大國則曰伯

曲禮東伯不問同姓皆稱伯父州牧而稱父叔父則曰伯父與大國案下

君而謂之叔父辟二伯亦姓異此為尊是也又云同姓大國則曰伯父與大國案下

禮而云伯父為不定之意他文饗禮乃歸禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之

故鄭此注決為不定之意他文饗禮乃歸禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之

三食三燕侯伯再饗一燕疏饗禮乃歸禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之

再燕子男一饗一食一燕疏饗禮乃歸禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之

引禮幣致之鄭言此者欲解經變食燕而言禮以禮為食燕也云王或不親以其禮幣致之

其致幣之故言禮之略言饗禮互文有故以幣之禮見王有故親饗之若王有故親食亦

以幣致之故言禮之略言饗禮互文有故以幣之禮見王有故親饗之若王有故親食亦

燕故云互文也引饗客者見五等諸侯饗食皆具有證經之禮是食燕之親

也以此文為互則引饗客者見五等諸侯饗食皆具有證經之禮是食燕之親

云若弗酌則以幣致之鄭注云若弗酌謂君有故不親饗食燕彼是諸侯自相

待法此鄭引之證經天子待諸侯法則天子待諸侯三親饗食燕彼是諸侯自相

云王巡守從者三公賦上公之禮侯與之饗食燕皆有三親饗食燕彼是諸侯自相

公卿大夫存覲省至諸侯之國諸侯與之饗食燕皆有三親饗食燕彼是諸侯自相

義禮注疏二十七四中華書局聚

天神。司盟。司慎。不敬者。盟。司察。明者。為天之司。盟也。云有象者。猶宗廟之有

主乎。者以其宗廟。木主亦上。四方為之。但宗廟主止。一神而已。此下文以六色為六神

用六。玉乎。禮之。有疑。此別。但取四方。同而已。王巡。於岳。之。下。諸侯。會。之。亦

必就。祭者。也。見之。者。案。王。巡。守。及。諸侯。之。盟。祭。也。是。王。巡。守。在。方。岳。亦。為。此。宮

司儀。云。是。以。司儀。注。云。王。巡。守。殷。國。而。同。其。巡。守。據。王。就。方。岳。殷。國。此。王。有。故。不

行。諸侯。同。來。此。二。者。其。壇。文。約。與。時。會。同。故。云。與。疑。之。是。以。鄭。注。大。宗。伯。云

略。此。文。言。伯。於。中。等。子。男。於。下。等。奠。玉。拜。皆。升。堂。授。玉。乃。降。也。方。明。者。木。也。方

四尺。設六色。東方青。南方赤。西方白。北方黑。上玄。下黃。設六玉。上圭。下璧。南方

璋。西方琥。北方璜。東方圭。而六色。象其神。六玉。以禮。之。上。宜。以。蒼。璧。下。宜。以。黃。琮

刻。其。木。疏。方。明。至。方。圭。注。六。色。至。著。之。釋。曰。云。圭。禮。東。方。以。蒼。璧。下。宜。以。黃。琮

而。著。之。疏。方。明。至。方。圭。注。六。色。至。著。之。釋。曰。云。圭。禮。東。方。以。蒼。璧。下。宜。以。黃。琮

禮。西。方。女。璜。禮。北。方。據。彼。文。上。宜。用。蒼。璧。下。宜。用。黃。琮。今。於。四。方。還。依。宗。伯。唯

上。不。用。璧。下。不。用。琮。故。鄭。云。而。不。以。者。則。上。下。之。神。非。天。地。之。四。方。還。依。宗。伯。唯

鄭。注。云。非。此。禮。天。地。之。貴。其。天。地。之。貴。即。昊。天。北。極。者。也。禮。地。以。夏。至。謂。神。在。崑崙。崑崙。者。也

故。云。非。天。地。之。貴。其。天。地。之。貴。即。昊。天。北。極。者。也。禮。地。以。夏。至。謂。神。在。崑崙。崑崙。者。也

璧。下。祭。天。地。之。燔。柴。祭。地。也。鄭。注。地。謂。日。月。也。若。然。日。月。之。貴。即。日。月。之。神

其。下。文。有。日。月。四。瀆。山。川。丘。陵。之。神。迎。拜。以。為。明。神。故。知。非。天。地。之。神。也。非。彼。神。也。是

其。下。文。有。日。月。四。瀆。山。川。丘。陵。之。神。迎。拜。以。為。明。神。故。知。非。天。地。之。神。也。非。彼。神。也。是

故為此解也以其然觀禮天子不下堂而見諸侯今王降者以在壇會同相見與

覲異故也此與諸侯對面四傳擯王既揖五者升壇設擯是雖繼覲禮之下覲禮無

相見故有降揖之事面四傳擯王既揖五者升壇設擯是雖繼覲禮之下覲禮無

於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等及請事勞皆如覲禮

是以記之覲云四傳擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等及請事勞皆如覲禮

伯也各一位子男俠門而俱東上亦一位也至庭乃更陳列而升其次公也侯也

設擯則諸侯初入門王官之伯帥之耳古文傳作疏傳釋曰知奠瑞玉及

享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂以下約上覲禮之法

玉降拜於下等者三侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂以下約上覲禮之法

幣王受玉謂朝時撫玉謂享禮是司儀三等之文侯氏奠圭擯者請侯氏鄭云將

親受之勞謂侯氏受刑後王勞之故云皆如覲禮云公也侯也伯也各一位者

以其面位同故各自設擯云子男俠門而俱東上亦一位也侯也伯也各一位者

去近又同北面東上故共一位設擯故有云擯云至庭乃設擯者對上覲禮

門外設擯案此上經諸侯各就其旂而立乃云擯擯則在諸侯之北故知至

庭乃設擯云則諸侯初入門王官天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日

於東門之外反祀方明此謂會同以春者也馬八尺以上為龍大旂大常也王

曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸其下及旒交畫升龍降龍朝事儀

旒樊纓十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而

朝諸侯由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而

盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔者不協而

乎盟則藏之言北而詔明神則明神有象也象者其祝方明疏謂天子至方明釋曰自

此盡西門外論將見諸侯先禮日月山川之事云此謂會同以春者也者案下
文於南門北門西門之外禮日月山川之事云此謂會同以春者也者案下
故知會同以春者也者案下
以上為龍七尺以上為馬六尺以上為龍五尺以上為馬四尺以上為龍三尺以上為馬二尺以上為龍一尺以上為馬
周禮司常云日月為常龍為旂桓二年藏哀伯云三辰旂服是常而云大
旂者九旂各有定稱亦有通名故桓二年藏哀伯云三辰旂服是常而云大
之總名故建常九旂亦是通稱也諸侯建大常旂亦謂之常旂云
諸侯亦曰建常九旂亦是通稱也諸侯建大常旂亦謂之常旂云
龍降龍知義然者旂謂其先言日月後言龍故知首畫日月依爾雅旂云
正幅為龍長尋曰旂謂其先言日月後言龍故知首畫日月依爾雅旂云
旗服注云三辰謂日月星尚書傳亦云旂畫日月星辰於衣昭其明也若然
亦云王者相變至周而日月星辰畫於旂所謂三辰旂服昭其明也若然
大常當有星所以司常及此直云日月不云星者既言三辰則日月星俱不言
禮司常不言星者以司常及此直云日月不云星者既言三辰則日月星俱不言
星案文大常之上又有交龍亦是於諸侯交龍為旂無日月星辰是以此文亦略不言
兼有交龍司常之言又交龍亦是於諸侯交龍為旂無日月星辰是以此文亦略不言
引之證此拜日於東門之事先天子冕而執鎮圭者案玉藻天子玄冕拜日於
東門之外則知此亦玄冕也摺圭者則周禮玉人職大圭長三尺杼上終葵
首是也云乘大路者則周禮玉人職大圭長三尺杼上終葵
以大路為名云樊纓十有二就者案巾車鄭注云樊馬大帶纓馬鞅就成也
五采屬飾之一人為一成樊纓各飾為十二乘就也云十二乘就也云十二乘
者案周禮大行人云為一成樊纓各飾為十二乘就也云十二乘就也云十二乘
故十二乘貳車者飾與正路同當亦飾之玉使人乘之少儀云乘貳車則
式佐車則否是也云帥諸侯朝日於東郊就壇使諸侯朝己云由其所尊者故云尊
云所以教尊也者天子至尊猶往朝日於東郊就壇使諸侯朝己云由其所尊者故云尊
尊也云退而朝諸侯者朝日於東郊就壇使諸侯朝己云由其所尊者故云尊

祀方明乃始會同之禮見諸侯也者言一者諸侯朝事儀與此觀禮其朝事儀

直擯見之是已祀方明乃始見諸侯二禮畢乃朝諸侯不同者以其邦國有

壇與諸侯相見朝禮既畢乃祀方明於壇與諸侯行盟誓之禮若邦國無疑

王帥諸侯朝日而已無祀方明之事是以朝事儀直云朝日教尊而朝諸侯

及下文禮日之等若有盟誓文當在官方三百步之上今退文在下者欲見盟

誓非尋常無盟誓之事直朝日而已故也云凡會同者不協而盟者左氏傳

盟故也故引司盟證之云既盟則解之者反祀方明之意反祀方明者為不協而

盟之官覆寫一通自藏擬後覆驗云言北面詔明神則明神有象也象者其方

明乎鄭云此者司盟云詔明神不言方明不言明神鄭欲合為

一事故云言北面詔明神則明神有象可告以其方明有四方四色是其象

無正文以錢約為一事故言乎以疑之云及盟時又加於壇上乃以載辭告焉

者對前祀方明加於壇上祀訖退而乃朝諸侯又加於壇上以載辭告之云
詛祝對前祀方明加於壇上祀訖退而乃朝諸侯又加於壇上以載辭告之云
之辭皆所以告神明也盟詛主職云大事曰盟小禮曰於南門外禮月與四瀆
事曰詛又云作盟詛之載辭以敘邦國之信是也禮曰於南門外禮月與四瀆
於北門外禮山川丘陵於西門外也此謂會同以夏冬秋者大陰之精拜言禮者容祀
盟神必云日月山川焉者尚著明也詩曰謂予不信有如皦日○禮曰至門外
春秋傳曰縱子忘之山川神祇其忘諸乎此皆用明神為信也○禮曰至門外
信也○釋曰知此謂會同明知此是夏秋冬也既所禮各於門外為壇亦各合於
東門之外已春會同明知此是夏秋冬也既所禮各於門外為壇亦各合於

其方是司儀云將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門鄭注云天子春率諸侯
拜日於東方則爲壇於國西冬禮月上經云拜日無盟誓不加方明於壇直拜日教尊
也者言拜無祀則兼拜上經云拜日無盟誓不加方明於壇直拜日教尊
而已此經三時皆言禮見有盟誓之事加方明於壇則有祀日與四瀆及山川
之事故言禮是以或言禮見有盟誓之事加方明於壇則有祀日與四瀆及山川
者鄭據經三時先北後西不以次第以其祭地於北郊者月大陰之精以爲地神也
地同但日者大陽之精故於東郊南郊於陽方而禮之以祭月是地神亦於北郊與
陵俱是地神以山陵出見爲微陰故配西方四瀆焉故月同配北方又
月尊故先言之而祭於北郊也云神必云日山川焉者爲其著明也
以山川是著見日月是其明故同爲盟神也引詩者曰明詩人以爲明證引者
秋者定元年二月孟懿子會城成周宋仲幾不受功即云士彌牟曰晉之從政
者新子姑受功歸吾視諸故府仲幾曰縱子忘之山川鬼神其忘諸乎引之者
山川神爲盟神義也不言月者諸文無以月爲盟神之鬼神事故不引據此觀禮言
盟神以月明爲祭天燔柴祭山丘陵祭川沈祭地瘞是謂王巡守及諸侯之祭則
祭也其盟愒其著明者燔柴升沈瘞祭禮終矣郊特牲曰郊之祭也迎長
日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭
日也柴爲祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地豐之也王制曰王巡守至
于岱宗柴是王巡守之盟其神主日也春秋傳曰晉文公爲踐土之盟而傳云
山川之神是諸侯之盟其神主山川也月者大陰之精上爲天使而祭天至地
臣道莫貴焉是王官之盟其神主山川也月者大陰之精上爲天使而祭天至地
沈至作瘞○釋曰論天子在國行會同之禮於國之四郊拜禮於日岳各隨方
之祭以爲盟主已備於上今更言祭日月山川者據天子巡守於岳各隨方
向祭之爲盟主不言升沈之事此經言升沈必就者也山川對丘陵故言升沈爾
西郊望祭之故不言升沈之事此經言升沈必就者也山川對丘陵故言升沈爾

雅云祭山曰廐懸祭川曰浮沈不言升此山丘陵云升者升即廐懸也此祭川

直言沈不言浮者以牲體或沈或浮不言升此山丘陵云升者升即廐懸也此祭川

及諸侯之盟神也者此經主升是也冬北郊即此經祭川沈祭地瘞也以其川

也秋西郊即此經祭山丘陵主升是也冬北郊即此經祭川沈祭地瘞也以其川

即四瀆也鄭兼言諸侯之盟者不言者無正文故不言也其盟愒於著明者

經兼有王官之伯以月為神主不言者無正文故不言也其盟愒於著明者

亦如上釋以日月為明山川為禮終者以其祭禮有三祭禮終矣者案周禮禋祀

實祭始燎是神始禮未終而言禮終者以其祭禮有三祭禮終矣者案周禮禋祀

歌祭天曰燔柴為饌始燔柴是樂為對神之後亦是神之禮終矣則升禮在案爾

此二之閉則升沈亦是神之節更據樂為對神之後亦是神之禮終矣則升禮在案爾

之事者為引郊特牲者案易緯三王之郊一用夏正春分以後始日長於建寅

之月郊天云迎長日之至者預迎之王之郊一用夏正春分以後始日長於建寅

祭川

祭川

祭川

祭川

祭川

祭川

祭川

祭川

祭川

祭川

祭川

祭川

謂釋於地也。疏。奠圭于纁上。○字釋曰此解侯氏入門。右奠圭。版朱白蒼與朱綠。古文。纁作。環。藉承之。元損一。字乃釋於地此纁。謂韋衣木版朱白蒼與朱綠。畫之者非謂。絢組尺為繫。者彼所以繫。玉固者也。

儀禮卷第十

經八百三十九
注二千六百八十一

儀禮疏卷第二十七

儀禮卷第十 經八百三十九 注二千六百八十一 儀禮疏卷第二十七

儀禮注疏卷二十七校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

四享

此地物集釋無地字

惟所有惟下集釋有國字

欲證三享為正文正文陳闡俱作文也

與此因覲致之同毛本同作與按今本似誤讀上與字為平聲屬上句故下句亦作與

因祭即致享物陳闡俱脫因祭二字

各降其瑞一寸可知寸陳闡俱作等按降一寸即降一等也此疏上下言降一寸者屢矣何獨於此而作等乎

奉東帛

不敢斥王之乘之通典作所

侯氏升致命

授王人於外也王闡葛通解俱作玉

主于享

徐陳闕葛集釋通解同毛本楊氏主作至張氏曰按疏云今至于三享云云詳其義主字當作至

助王受此四者

陳本同毛本玉作玉

璧琮不還為輕財

要義同毛本不下有授字陳闕授俱作受

而凡伯不賓

陳闕俱無而字不俱作弗

乃右肉袒于廟門之東

无咎

无通解作無與此本標目合

葬其子於贏博之間

陳本要義同毛本贏作羸○按羸是也

擯者謁諸天子○歸寧乃邦

邦唐石經嚴本通典集釋通解楊敖俱作邦毛本徐本誤作拜

乃猶女也

女葛本作汝

天子賜侯氏以車服

革路云以封四衛木路云以封蕃國

陳闕俱脫以封四衛木路云七字

路先設

次車而東也

毛本東誤作東

又何予之嚴本集釋楊敷同毛本予作與

云凡君乘車曰路者閩監同毛本凡作几○按乘上注有所字

諸公奉篋服

乘駟而見宣子毛本駟作驛○按駟是驛非說詳左傳注疏校勘記

太史乃居其右毛本乃誤作又

升成拜

亦如此故鄭云此辭之類也陳閩俱無故鄭云此四字

同姓大國

據此禮云伯父毛本云誤作曰據字敷在伯父下屬下句

同姓大邦而言若也據文若要義作者許宗彥云若也據文乃若據他文之訛

亦以此為尊是也也要義作此

饗禮乃歸

略言饗禮饗楊氏作享下並同

上公三饗徐陳闕葛集釋通解敖氏同毛本饗作享

欲解經變食燕而言之禮要義同毛本之作饗○按之是也下同

見王無故親饗之陳闕要義同毛本饗作享

至諸侯之國國陳闕俱作禮

諸侯與之饗食燕皆有幣陳闕要義同毛本燕作禮

諸侯覲於天子

宮謂壝土為埒張氏曰注曰官謂壝土為埒按諸本官皆作宮從諸本○按嚴徐鍾本俱作官

從上曰深浦鑑云按秋官司儀職疏引此作從上向下為深義尤悉○按通典巡守篇引此亦有向下二字

所謂神明也神明監本集釋楊氏俱作明神與疏合

則命為壇集釋通解楊氏毛本同命字徐本未刻陳闕監本俱作會為徐本作焉

殷見四方四方四時分來四方二字陳闕俱不重出

若如此注要義同毛本無此字

冬禮月與四瀆於北郊陳闕同毛本與作於○按與是也

故職方氏令諸侯供待之事 供待陳閩俱作共待

此樂解得名方明神之義也 樂要義作鄭

司盟司慎不敬者盟司察明者 毛本同惟明字作盟要義作司慎司不敬者司盟司察盟者

及諸侯之盟祭也者 陳閩俱無及字

方明者木也

而不以者 以下通典有此字

迎拜以爲明神 拜閩本作帝

故知非天帝人帝之等 陳閩俱無天帝三字

北面詔盟神 毛本盟作盟○按盟字亦非周禮作明鄭注云明神之明察者

上介皆奉其君之旂

尙左者建旂 毛本者作皆徐本無皆字陳閩葛本集釋通解俱作者與疏合楊氏作皆

四土揖庶姓 徐陳集釋通解同毛本土作上閩葛誤作土閩本疏同

以其覲禮廟門設擯 要義同毛本擯作儻下同陳本此作擯下作儻

此與諸侯對面相見 毛本面誤作門

四傳攷

王受玉撫玉 徐閩監葛集釋通解同毛本下玉字作王陳本受玉撫玉俱作王尤誤

王官之伯帥之耳 張氏曰注曰王官之伯帥之耳吉觀國所校監本改王爲曰未知孰據篇末之注有是王官之伯會諸侯而盟從諸

本官通解作官

古文傳作傳 傅重傍監本誤刻作傳

王既至作傳 此本要義傳俱作傳與釋文不合

天子乘龍載大旆 旆唐石經集釋楊敖俱作旂注同與疏合張氏曰載大旆諸本旆作旂從諸本

王建大常 毛本大誤作太按大讀如字大常猶大旂也今人讀他蓋切非是釋文無音

繅藉尺有二寸 藉徐閩葛本俱從竹按藉藉諸本錯出不悉校

既盟則藏之 盧文弨云藏戴校集釋依本文改貳但疏云司監之官覆寫一通自藏擬後覆驗則注疏本自作藏然藏卽是貳兩者俱可通

而藏字義較顯○按前諸侯覲於天子節疏引此句作貳

長尋曰旒 旒監本誤作辰

杼上終葵首 毛本杼誤作杼

以其朝必有拜 陳闔俱重朝字

是教天下尊敬其所尊者 下陳闔俱作子

則有盟事 盟陳闔俱作明

王帥諸侯朝日而已 自此句朝字起至下文而朝諸侯句止凡二十六字

為不協而盟故也 陳闔同毛本為作會○按為是

言北面詔明神 明陳闔俱作盟

則明神有象也 自此句起至下文詔明神句止凡二十二字陳闔俱脫

禮日於南門外

此謂會同以夏冬秋者也 按冬秋疏作秋冬

容祀也 容嚴本集釋通解俱作容與述注合毛本作客通典誤作祭

容祀也者 要義同毛本容作客

上經云拜日 經要義作春

則有祀日與四瀆與閩本作月

鄭據經三時時陳閩俱作等

故同為盟神也毛本盟作明

引詩者曰明毛本日作日

即云毛本云字重

諸文無以月為盟神之事盟陳閩俱作明按盟誓必以明神為信故稱明神為盟神篇內盟明二字諸本錯出義既兩通

今悉校之以備參攷

祭天燔柴

其盟愒其著明者愒徐陳通解俱作愒與述注合集釋楊氏毛本从手按釋文音苦蓋反是讀為忤歲愒日之愒明係愒字今本釋文

亦誤作揭唯宋本不誤或曰愒當作揭職金注曰今人之書有所表識謂之揭槩下其字疏作於

月者太陰之精者通解作乃

是王官之伯王通解作五

各隨方向祭之要義無向字浦鏜改向為而○按此本向誤作西今從毛本

故兼言之自此句起至下文以月為神主句止凡十七字監本脫

云其盟愒於著明者毛本愒作揭○按於注作其

是樂為下神之後後陳闓俱作神

三王之郊三闓本要義俱作二

鄭注云大猶徧注要義作彼陳本作披

燔祭既是日祭要義作柴

案祀典歲二月東巡守按段玉裁校本作堯典

諸侯以山為主毛本山下有川字

圖几俟于東箱記徐本要義俱作設按此下三句為記文無疑石經補缺亦作

辨豈宋時諸本俱誤作設歟俟石經補缺徐陳闓葛俱作侯亦誤集釋通解俱

文王廟為明堂制者毛本制誤作注

偏駕不入王門

在旁與己同曰偏在監本集釋通解楊氏俱作在與疏標目合毛本作左

謂之偏駕集釋楊氏俱重偏字按重偏字則當讀謂之偏為句而以偏駕二字屬下句以疏攷之此句宜作謂之偏下句却無偏駕二字

云在旁與己同曰偏者監本要義同毛本在作左

掌王五路路要義俱作路下並同毛本作輅按陳閩唯四輅者諸侯乘之為偏句作路○按路是正字周禮本作路

乘墨路以朝是也者毛本路作車此本作路似誤要義亦作車

乘墨車而至門外至閩本作舍

奠圭于纁上

謂釋於地也古文纁作纁注末五字諸本俱脫嚴本有

此解侯氏入門右毛本右作在

謂韋衣木版毛本謂下有以字

非謂絢組尺為繫者毛本絢誤作約

彼所以繫玉固者也毛本玉下有使字

儀禮注疏卷二十七校勘記

儀禮疏卷第二十八

儀禮卷第十一

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士 臣 賈公彥等撰

喪服第十一。疏 喪服第十一。○案鄭目錄云天子以下死而相喪衣服年月親

焉。已亡之耳。大戴第十。禮謂周禮也。曲猶事也。事禮謂今釋曰。案禮器云。經禮

三百。曲禮三千。鄭云。經禮謂周禮也。曲猶事也。事禮謂今釋曰。案禮器云。經禮

未聞其中事儀三千。若然。未亡之時。有天子諸侯大夫士之喪。故鄭目錄云。別

今皆亡。唯士喪禮在。若然。據喪服一篇。總包天子以下。服制之事。故鄭目錄云。別

天子以下。相喪。衣服親疏。之卑。喪服。之制。成。天子以下。服制之事。故鄭目錄云。別

士喪。之上下。相喪。衣服。親疏。之卑。喪服。之制。成。天子以下。服制之事。故鄭目錄云。別

十一。喪服。之所。陳。其。身。深。大。今。之。所。釋。且。以。七。章。明。之。第一。明。黃。帝。之。時。朴。略。尚

質。行。心。喪。之。禮。終。身。不。變。第。二。之。明。所。釋。且。以。七。章。明。之。第一。明。黃。帝。之。時。朴。略。尚

限。第。三。明。王。以。降。澆。偽。漸。起。故。制。喪。服。以。表。哀。情。第。四。明。既。有。喪。服。以。時。略。尚

服。第。二。字。第。五。明。兩。喪。服。章。次。以。精。明。黃。帝。之。時。肉。衣。其。質。行。心。喪。之。禮。終。身。不。變。者

案。鄭。禮。注。云。昔。者。先。王。未。有。宮。室。食。鳥。獸。之。肉。衣。其。質。行。心。喪。之。禮。終。身。不。變。者

儀禮疏卷第二十八

臣 賈公彥等撰

疏 喪服第十一

○案鄭目錄云

天子以下死

而相喪衣服

年月親

疏 喪服第十一

○案鄭目錄云

天子以下死

而相喪衣服

年月親

疏 喪服第十一

○案鄭目錄云

儀禮注疏 二十八

中華書局聚

也者莫不更始焉以是象之也鄭注云法此變易可以期也又云然則何以三年
 再隆焉故注云言於三年必加隆其恩使倍期也據此而言則聖人初欲為父母期
 加隆焉故注云言於三年必加隆其恩使倍期也據此而言則聖人初欲為父母期
 是之母之懷是以百王之喪前古之三年者又云三年之喪由來者注云不知夫
 其所從來喻此三年之喪前古之三年者又云三年之喪由來者注云不知夫
 知其所從來喻此三年之喪前古之三年者又云三年之喪由來者注云不知夫
 海喪密以表哀情者喪案郊特牲云古之冠布衣也第三明鄭注云唐虞已上
 制喪服以表哀情者喪案郊特牲云古之冠布衣也第三明鄭注云唐虞已上
 古冠又云冠以爲微也據此而言則重古之冠布衣也第三明鄭注云唐虞已上
 布冠又云冠以爲微也據此而言則重古之冠布衣也第三明鄭注云唐虞已上
 已故鄭注云外削幅內削幅注又案大王冠以布衣先虞白布冠殺其幅以案體
 記云凡衰注外削幅內削幅注又案大王冠以布衣先虞白布冠殺其幅以案體
 也後知爲內殺其幅稍後世聖人也易之以爲布衣先虞白布冠殺其幅以案體
 郊特牲兩注而內殺其幅稍後世聖人也易之以爲布衣先虞白布冠殺其幅以案體
 喪服之第明既存於喪須已明喪之二字者案禮云天子不忍言死而曰薨大喪
 者喪之第明既存於喪須已明喪之二字者案禮云天子不忍言死而曰薨大喪
 夫曰卒死曰不祿庶人曰死曰葬禮云死曰葬禮云死曰葬禮云死曰葬禮云死曰葬
 庶人曰卒死曰不祿庶人曰死曰葬禮云死曰葬禮云死曰葬禮云死曰葬禮云死曰葬
 速貧春秋左氏傳昭公出居乾侯言漸卒不祿皆訓也案禮云天子不忍言死而曰薨大喪
 棄之辭棄於此存於彼是孝子不忍言父公之漸卒也雖不與同義亦通也死
 以此鄭義言之制喪之去聲讀之或平聲讀之雖不與同義亦通也死
 者既喪生人制喪之去聲讀之或平聲讀之雖不與同義亦通也死
 直既惡貌也所以又云斬衰三升半衰四升衰若親以小衣
 總麻容貌可也下又云斬衰三升半衰四升衰若親以小衣

服表心但吉服所五以表德凶章次所以表哀德有高下章有升降有淺深有
精麤不同者也第五明喪服章次以精麤為敘者案喪服上十有一故與
至冠同六升三年齊衰杖期有正之四升冠七升繼母慈母雖是義以三升半為義
其母同是以略升杖齊衰杖期有正之四升冠七升繼母慈母雖是義以三升半為義
因衰五升冠八升杖齊衰杖期有正之四升冠七升繼母慈母雖是義以三升半為義
齊衰五升冠八升杖齊衰杖期有正之四升冠七升繼母慈母雖是義以三升半為義
冠九升齊衰三月不杖齊衰杖期有正之四升冠七升繼母慈母雖是義以三升半為義
以夫一之昆弟之長子殤有正其餘皆降服也適之等是降冠十升夫之族類為升
冠十一升大功之長子殤有正其餘皆降服也適之等是降冠十升夫之族類為升
義自餘皆正衰冠如也殤小功有義姑姊妹出適之等是降冠十升夫之族類為升
夫為天子故同衰冠如也殤小功有義姑姊妹出適之等是降冠十升夫之族類為升
降則衰冠同十義升如也殤小功有義姑姊妹出適之等是降冠十升夫之族類為升
亦有降有正十義升如也殤小功有義姑姊妹出適之等是降冠十升夫之族類為升
皆以升數不得同在一章又總衰四升半在大功之下小功之數為鄭注則正
及功之數者欲審著之精麤若然喪服章次雖以升數為多為少為前為後要取
小功之數者欲審著之精麤若然喪服章次雖以升數為多為少為前為後要取
之精麤為次第也第六明之精麤若然喪服章次雖以升數為多為少為前為後要取
人皆云孔子弟也第六明之精麤若然喪服章次雖以升數為多為少為前為後要取
弟子今案公羊傳有卜商字何夏所為案公羊傳之義傳曰者不知是誰人所作
曷為相等之問師徒相習語勢相違以弟之子却本前師此傳得為子夏所作為
師師相等之問師徒相習語勢相違以弟之子却本前師此傳得為子夏所作為
一十七篇餘不為傳獨為喪服作傳者是子夏引他舊傳以證己義儀禮見在
六術精蠱變除之數既繁出入正傷交互恐讀者不能悉解其義是以特為傳
解第七明鄭玄之注經傳兩解之云鄭氏者北海郡高密縣人姓鄭名玄字康
成漢僕射鄭崇八世孫也後漢徵為大司農而不就郡高密縣人姓鄭名玄字康

注義於經傳之下辨其義意若傳不釋經者則注在傳上以釋經若傳義難明者則在傳下以釋傳又在傳下注皆須題云或玄謂以別傳若在傳上注者不須

題玄義可知或注若然王弼王肅之等後漢之人云傳此說非也 子夏

傳 儀禮 鄭氏注

喪服斬衰裳苴經杖絞帶冠繩纓菅屨者 裳者明為在下出也凡服上曰衰下曰

明孝子有忠實之心故為制此服焉首經象緇布冠之 疏 喪服至屨者○釋曰

此一篇為總目言斬衰裳者謂斬三日布以為衰裳不言裁割而言斬者取痛

甚之一篇為總目言斬衰裳者謂斬三日布以為衰裳不言裁割而言斬者取痛

喪如斬期之喪如刻謂哀有深淺是斬者痛深之義故疏云斬也若然斬衰先言

後云齊斬齊既齊者以斬衰先斬布後作之故先言斬疏云斬也若然斬衰先言

謂苴麻為首經要用苴明此三者皆用苴又苴麻為杖絞帶者以苴為杖絞帶者以苴

是其冠繩纓不絞得用苴明此三者皆用苴又苴麻為杖絞帶者以苴為杖絞帶者以苴

升同用冠又知一又喪服四制云苴衰不補則衰裳亦同苴矣云冠繩纓者以苴

見已是以去麻之狀舉齊衰云三年明上斬衰三年可知然此非一經為人功之疏又

禮哀痛甚亦有二經與絞帶以備喪禮故此。經具陳於上男女俱言於下明男女共有此服也云齊衰已下用布者即下齊衰章云削杖布帶是也若然。案此經。凶服皆依舊名唯衰與經特制別名者案禮記檀弓云有以故與物者鄭云衰經之制以經表孝子忠實之心衰明孝子有哀摧之義故制此二者而異名見其哀痛也。傳曰斬者何不緝也直經者麻之有蕢者也直經大攝左本在下去之甚故也。

五分一以為帶齊衰之經斬衰之帶也去五分一以為帶大功之經齊衰之帶也去五分一以為帶小功之經大功之帶也去五分一以為帶總麻之經小功

之帶也去五分一以為帶苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦

人何以不杖亦不能病也絞帶者繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢。鍛而勿灰衰三升菅屨者菅非也外納居倚廬寢苦枕塊。哭晝夜無時歆粥朝一溢

米夕一溢米寢不說經帶既虞翦屏柱楣寢有席食疏食水飲朝一哭夕一哭而已既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時。

盈手曰攝攝。扼也。中人之扼圍九寸以五分一為殺者象五服之數也。爵謂天子諸侯卿大夫士也。無爵謂庶人也。擔猶假也。無爵者假之以杖尊其為主也。非主謂衆子也。屬猶著也。通屈一條繩為武垂下為纓著之冠也。布

八十纁為升升字當為登成也。今之禮皆以登為升俗誤已行久矣。雜記曰喪冠條屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縫外畢者冠前後

屈而縫武也二十兩曰溢為米一升二壘四分升之一塗楸謂之梁柱楸寮

謂梁閣疏復平大時食也斬衰不異數疏傳曰至無時故云者何云斬者何問者

猶故也諸侯喪齊是緝也則以色言之謂者實言之謂之費爾雅

月者此對下疏衰裳齊黃麻子也緝也云者實言之謂之費爾雅

釋草云黃泉實孫氏注云黃麻子也緝也云者實言之謂之費爾雅

牡者對黃泉實孫氏注云黃麻子也緝也云者實言之謂之費爾雅

泉是雄麻黃為名麻爾雅云黃泉實孫氏注云黃麻子也緝也云者實言之謂之費爾雅

云別於筭亦舉其類也傳云苴麻後傳者麻也連言若圓曰筭方曰筭鄭注論語

經別於筭亦舉其類也傳云苴麻後傳者麻也連言若圓曰筭方曰筭鄭注論語

之嫌獨有經大故不須連言苴也經云苴大經左中在此二者喪禮文與此同彼

此皆云苴經大故不須連言苴也經云苴大經左中在此二者喪禮文與此同彼

而大也雷氏以九寸圍之為正若中人之尺二寸也云左本在下者亦謂麻根

案士喪禮鄭注云於左重於內發故而此對五分取五分去一寸為三寸於

儀禮注疏二十八 四中華書局聚

喪大記云三日童子婦人杖五日大夫小記云婦杖諸經皆有婦人杖其主喪者不杖

則一人杖謂長女也許嫁及二十而笄為成人正使同姓童女為杖

主則亦杖矣稱婦人雷氏以為喪服妻為姪孫丈夫為人長子

子未成及在父室為父三年如傳所云皆杖此非何者此四等婦人皆在

而杖者唯著此一條明其餘不為主者皆杖此非何者此四等婦人皆在

杖也者以何得為繩又帶禮記云說婦人杖者甚眾何言無杖也云不言帶者

王義雷氏以為麻為繩又帶禮記云說婦人杖者甚眾何言無杖也云不言帶者

之布又雷氏以為麻為繩又帶禮記云說婦人杖者甚眾何言無杖也云不言帶者

與要經同在要一則無上虞後變葛則無細象而云去要經五分一為帶

帶失其義也但經一則無上虞後變葛則無細象而云去要經五分一為帶

君服布帶又齊衰已下亦布帶則葛則無細象而云去要經五分一為帶

屬者喪用繩為纆屬已下亦布帶則葛則無細象而云去要經五分一為帶

外攝之也云升勿灰則七升已上皆用灰也故衰三升者不言裳與衰同故舉衰以

灰而巳冠六升勿灰則七升已上皆用灰也故衰三升者不言裳與衰同故舉衰以

之功纆沽之則七升已上皆用灰也故衰三升者不言裳與衰同故舉衰以

見裳為君義服衰三升已上皆用灰也故衰三升者不言裳與衰同故舉衰以

以包義也云營履者菅菲也外納居謂正向外編之居倚廬孝子夏時謂之菲案

士喪禮履外納鄭注云菅菲也外納居謂正向外編之居倚廬孝子夏時謂之菲案

外東壁倚木凡履故既女記云居廬鄭注云倚木為廬在中門外東方北戶

又喪大記云凡履故既女記云居廬鄭注云倚木為廬在中門外東方北戶

南角若然適子則廬於其北顯處為之以其適子當廬舍辨其寶故不於隱之居若

然此下有臣為君則亦居廬案周禮宮正云大喪授廬舍辨其寶故不於隱之居若

前朝一溢米女一溢米而為粥今既虞之後用蠶疏米為飯而食之明不止朝
 一溢食此言士虞禮卒哭之後飲漿酪之等故云飲水而已也云朝一哭而
 已者階下有時之哭故云而已言其不足之意云既練舍外寢者謂十三月服七升冠
 是有階下之時而哭故云而已言其不足之意云既練舍外寢者謂十三月服七升冠
 男子除首經而帶獨存婦人除於帶而經獨存又練布為冠著繩履止舍外寢
 之醬中不復居廬也云始食菜果飯素食者案喪大記祥而食肉閉傳云大祥有
 母之喪中月而禫而飲酒食肉疾止復初酒皆為先飲醴酒始食肉者先食乾肉曲禮云
 哭中謂練後聖室之中或十日或五日思憶則哭大記云祥而食肉者此三無時
 象五服之數也者鄭五服之內升象五服之數若經帶象升數降殺參差難等若五
 服者案白虎通云天子爵號又鄭云屬殷之士無爵屈一繩為武命士諸侯大夫自然
 皆爵也案是天子以下皆曰爵也又鄭云屬殷之士無爵屈一繩為武命士諸侯大夫自然
 冠也者案禮記云喪冠條屬武謂將一凶若然從吉則纓武別材後交過兩相各
 材是也於武綴之各垂於頤下結之云著冠者武纓皆上屬著冠八十六纓謂之
 是也於武綴之各垂於頤下結之云著冠者武纓皆上屬著冠八十六纓謂之
 宗即古之升也云今者禮皆從經以登為升俗誤已行久矣者案鄭注儀禮之時
 古今二禮並觀疊古文者則從經以登為升俗誤已行久矣者案鄭注儀禮之時
 今之禮皆以登為升與諸注不同則古禮皆作升字俗誤已行久矣者案鄭注儀禮之時
 論語云新穀既升亦訓為成今從登不從升者凡織紵之法皆纓相登然
 乃成三布之練冠亦條屬者欲見條屬以至大祥除衰杖大祥除衰之際朝服
 材云三布之練冠亦條屬者欲見條屬以至大祥除衰杖大祥除衰之際朝服

女外位唯在寢門外其東壁有廬室若然則以門為中門據內外皆有哭位
 其門在內位中故為中門非謂在外門內之門為中門也言屋下對廬偏加
 之者東壁之舊本無屋而云屋下者謂屏而已不泥塗墍飾也云所謂聖室
 東壁非兩下謂之廬也云復平生時食也者此食為飼讀之得為食讀之外者
 者闕傳云父母之喪既虞翦屏期而小祥居室彼練後居聖室即此外寢故
 鄭云所謂垂室也云謂復平生時食也者此食為飼讀之得為食讀之外者
 天子已下平常之食皆有牲牢魚腊練後始食菜果未得食肉飲酒何得平
 時食明專據米飯而言也以其初據一溢米而言既虞飯疏食亦米飯也此
 既練後復平生時食亦據米飯而言所以古者名飯為食與公食大夫者同
 音也云斬衰不書受月者云凡喪服所以表哀有威為時殺時服乃隨衰以
 降殺故初服至為衰練後六升冠後漸細加飾是以冠為受斬衰裳七升冠八
 升既葬後以其冠為受衰裳六升冠七升冠細加飾是以冠為受斬衰裳七升冠八
 升自餘齊衰以下受服之時差降可知然葬後三月受服以功衰即葛九月者今
 月章及殤大功章皆云無受正章即葬後三月受服以功衰即葛九月者今
 此斬衰章及齊衰章應言受葬而不言故鄭君特解之案雜記云天子七月而
 葬九月而卒及齊衰章應言受葬而不言故鄭君特解之案雜記云天子七月而
 九月而葬是月而卒哭是月而葬是月而卒哭是月而葬是月而卒哭是月而葬是
 夫已上卒哭在後月虞在五虞已下受服士三虞待卒哭乃受服反日中而虞天
 哭與虞同月故受服待卒哭也今不言受月者喪服總包天子以下若言七
 月唯據天子若言五月唯據侯皆不該上下故
 周公設經天子去受服之文欲見上下俱含故也

儀禮注疏卷二十八校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

喪服第十一 毛本一下有子夏傳三字釋文作喪服經傳第十一後磨改○按隋書經籍志馬融等注喪服其題皆曰喪服經傳則此四字乃舊題也疏云傳曰者不知何人所作人皆云孔子弟子卜商字子夏所為師師相傳蓋不虛也若題中本有子夏傳三字則賈氏何必云爾此蓋唐石經謨改而後人習焉不察也

案鄭目錄云 要義同毛本無案字案禮記疏引鄭目錄俱有案字儀禮惟此篇有之正與禮記同例今本刪去蓋誤認鄭目錄云云為注也

若全存居於彼焉已亡之耳 按下文又引此二句無居字已下有棄字

大數未聞 大要義作本按大字不誤

葬之中野 中陳閩俱作於

將由夫脩飾之君子與 要義同毛本飾作飭○按作飾與禮記三年問合

人道之至文者也 陳本要義同毛本文作大○按大是也

是士以上為義稱 為上聶氏有各字是也

雖不與同 陳閩俱無與字

生人制服 制上陳闔俱有為字

斬有二義不同 陳闔要義同毛本二作正通解作斬有二有正有義無不

惟有正之四升 韋氏要義同毛本通解之作服

以配父 父上陳闔俱有其字

為夫之昆弟之長子殤 長子陳闔通解俱倒

故同義服也 故陳闔俱作皆

小功亦有降亦有正有義 要義同毛本無下亦字

要不得以此升數為敘者 敘陳闔俱作殺

又明作傳之義 陳闔同毛本義作意

傳曰者 通解無曰字○按此本因題中無傳字故舉篇中傳曰二字釋之

語勢相遵 要義同毛本遵作連

以證己義 通解要義楊氏同毛本義作意

六術精麤 陳闔通解楊氏俱無六術二字

若傳義難明者

陳闓俱無義字

又在傳下注皆

此本皆字屬下句毛本皆作者屬此句

出注述者意耳

述下陳闓俱有之字

喪服

者者

上者字鍾本誤作履

明孝子有忠實之心故為制此服焉

下六字毛本脫徐本通典薛氏集釋通解俱有與本疏及疏序合惟楊氏無

以一苴目此三事

以一二字陳闓俱倒

謂苴麻為首經要經

苴麻二字陳闓俱倒

濡刃中用

通解要義同毛本刃作韌

是以衰設人功之疏

浦鏗云沒誤設從下疏校○按段玉裁校本作說

履乃服中之賤

通解同毛本賤下有者字

鄭止一解

陳闓同毛本止作君○按止字是

衰廣四寸

通解要義同毛本衰作裳○按衰字是

非正當心而已 正通解作止按篇中止字多誤作正盧文弼謂唐人書止

知一經而兼二者 二下要義有文字

亦首要並陳 首要二字要義倒

結項中 結陳閩俱作頰○按士冠禮注作結不作頰疏同

以彼頰項 彼陳閩俱作後

天子朱裏終裨 裨陳閩俱作辟按玉藻作辟

下末三赤用緇 要義同毛本赤作尺

韋帶以佩玉佩及事佩之等 玉下要義無佩字

首經大鬲 要義同毛本鬲作攝下同

故此經具陳於上 經陳閩俱作經

案此經凶服 陳閩俱無案字凶俱作喪

傳曰斬者何 此傳三節徐本釋文集釋要義俱合為一節注總在傳後與疏合

左本在下 毛本本誤作右

絞帶者○冠繩纓繩徐本作纓誤○外畢畢通典作緝按既夕記作緝

居倚廬寢苦枕塊釋文云塊本又作由

盈手曰搨按篇題疏云在傳下注皆須題云元謂以別傳若在傳上注者不須題元義可知若然傳下之注注首本有元謂二字士喪禮衆婦

人戶外北面疏引喪服記傳曰小功以下為兄弟元謂於此發兄弟題元謂云尤可為證今本俱無蓋後人所刪也又疑鄭氏原本傳注連寫故題元謂

以示識別與周禮同例亦猶毛詩之箋云也但詩箋必在傳後故傳首不加傳字此則有於傳上作注者故傳首復加傳曰以別之凡傳與注皆連寫故傳下之注必總在傳末不得分一傳為數節

扼也扼釋文要義俱作扼下同

壘擊為之壘集釋作壘

不塗塹塗釋文作涂

牡麻者桌麻也陳闡俱無者字○按下傳有者字

又案變除除下聶氏有云字案隋志有喪服變除一卷葛洪撰

削之使方者使下聶氏有下字

鄭知如要經者要義同毛本知作云聶氏鄭云作必知

以其吉時五十已後乃杖

毛本要義已作以

亦得杖

要義同毛本亦上有何字

為之喪主

陳闡俱無之字

輔病也

要義同毛本輔上有云字也下有者字

此七者蒼有義意

浦鏜云蒼當各字之誤

即此問杖者何是也

陳闡俱無此字

皆據彼決此

決此陳闡俱作所決

俱為舊君

為闡本作是

言曷為者

毛本言作云

總者其免也

陳闡俱無總字○按陳闡非也問服有總

此亦謂童子婦人

此字下陳闡俱有蓋字

并為成人成人正杖也

成人二字陳闡俱不重出○按喪服小記重成人

王肅以為絞帶如要經馬

馬通解要義俱作馬屬下句毛本作焉屬此句

其鍛治之功麤沽之

通解要義同毛本沽作治○按作沽與大功章注合

菅菲也外納居倚廬者

要義同通解毛本無外納居倚廬五字○按毛本分節既與疏異不得不刪易疏文

孝子所居居在門外東壁

要義同通解楊氏毛本俱不重居字

自未葬以於隱者為廬

陳本通解要義同毛本以作倚通解以下有前字○按喪大記作以無前字

此之衰三升枕塊

毛本要義之作云

雖食猶節之

猶通解作由

水漿不入於口七日者

毛本者字在七日上

云食疏食水飲者

陳闡通解俱無上食字

婦人除於帶

陳本要義同毛本於作要

中月而禫而飲醴酒

陳闡俱重禫字○按閔傳重禫字

鄭五服之內

浦鏗云鄭下當脫以字

垂下為纓著之冠也者

陳闡俱無著之冠也四字

兩相各至耳

通解同毛本相作廂

從吉法也 吉陳闔俱作古

小功以下左者 通解要義同毛本左下有縫字○按各本注俱有縫字

大功已上唯唯 唯字陳闔俱不重毛本已作以下同

小功已下額額然 尋氏通解要義同毛本額額作額額下同

平賓從外入門 尋氏通解要義同毛本入作大

落頂前後 通解要義同毛本頂作項○按項字誤頂字是也

檀弓云古者冠縮縫 檀上陳闔俱有禮字

則辟積無殺橫縫 殺通解作數

一銖為十纍 纍陳闔監俱作桑下同通解作參下同○按桑累古今字參者桑之誤

并四銖八纍 通解同毛本并作升

復平生時食食 通解要義同毛本不重食字

以其古者名飯為食 陳闔俱重食字

欲見上下俱含故也 毛本欲作亦含作合通解同

儀禮注疏卷二十八校勘記

儀禮疏卷第二十九

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士 臣 賈公彥等撰

父傳曰為父何以斬衰也父至尊也

疏人即此文周公設是為其人服上之服其

者也先陳父者此章恩義並設忠臣出孝子之門義由恩出故先言父也又

文諸侯為天子妻為夫妾為君之等皆兼舉著服之人於上乃言所為之人於

下若然此父與君直單舉所為之人者義若直言天子臣皆為天子故舉諸

侯也若直言夫則妾於君體敵亦有夫義妾為君若直言君與前臣為君文不

殊已外亦皆嫌疑故兼舉著服之人子為父臣為君二者無嫌疑故單舉所為

之人而已云傳曰為父何以斬衰也父至尊也者言何無嫌疑故單舉所為

愛等母則在齊衰父則入於斬衰也父至尊也者言何無嫌疑故單舉所為

至尊者天無二日家無二尊於父是一家之尊尊中至極故為之斬也

天子 疏有諸侯為天子釋曰此天子不兼餘君君中至尊以上下文君中雖言天子兼傳

曰天子至尊也 疏者義可知故直答而云天子至尊也 疏君為之服

此君內兼有諸侯及大夫故亦同之於天子為至尊但義故還著義服也

無天則君者臣之天故亦同之於天子為至尊但義故還著義服也

也夫天子諸侯皆曰君 疏注天子至下鄭注曲禮云臣無君猶傳曰君至尊

稍地小都任縣地大都任置地是天子卿大夫有地者若魯國季孫氏有費邑

叔孫氏有郈邑孟孫氏有郕邑晉國三家亦皆有韓趙魏之邑是諸侯之卿大

夫有地者皆曰君以其有地則三公則大夫中舍之也但士無臣雖有地不得君

鄭不言者詩云三事大夫謂三公則大夫中舍之也但士無臣雖有地不得君

儀禮注疏 二十九 中華書局聚

稱故僕隸等為其長也父為長子不言適子通上下

此○注不言至以長○釋曰言長子通上下則適子之外次為長子○釋曰君父尊

子諸侯若言大子亦不通上為喪主也則大子及大夫之子不通士若言世

妻亦不通上下唯據天子諸侯之子是則大子及大夫之子不通士若言世

通上子亦通上下故內則云冢子則大牢注云冢子猶言長子通於下也

是冢子亦通上下也云亦言立適以長者欲見適妻所生皆名適子第一子死

適也則取適妻所生第二長者立之適亦長子若言傳曰何以三年也正體於上

又乃將所傳重也庶子不得為長子三年不繼祖也此言為父後者然後為長

體別之也小將代己為宗廟主也庶子者為父後者之弟也言庶者疏傳曰何至

三曰云何發者以是問也此例以俱是子不杖章父為眾子期此章長子非尊極故舉

輕也者此是答辭也問明重者可知故舉輕為上已又是適承之於上又乃將所傳

於上云不繼祖也者此明適相承故須繼祖乃得為長子三年云庶子不得為長

至得為長子三年鄭云為父後者然後為長子三年者經云繼祖即是有適子無

乃得為長子三年鄭云為父後者然後為長子三年者經云繼祖即是有適子無

而言其號適妻所生第三世長子四世乃得三年也云言庶者遠別之也者庶子
妾子之號適妻所生第三世長子四世乃得三年也云言庶者遠別之也者庶子
也云小師一廟鄭注云官師中下之士祖不言廟容祖共廟者案祭法云適士二
廟官師一廟鄭注云官師中下之士祖不言廟容祖共廟者案祭法云適士二
而然也鄭注所云祖禰并言者是適士二廟者必五世者鄭前有馬融之言祖舉尊
長子五世鄭以此微破先師馬融之義也融已三世即得為長子斬長子不必四世
不待五世也鄭以此微破先師馬融之義也融已三世即得為長子斬長子不必四世
也若然雖承重不得三年有庶孫為後是也三體不得傳重謂適子有廢疾不堪主
宗廟也二則傳重非正體庶孫為後是也三體不得傳重謂適子有廢疾不堪主
則正而不謂夫有廢疾為他故若死而無子不受重者婦既小功不大功則夫死
功鄭注云謂夫有廢疾為他故若死而無子不受重者婦既小功不大功則夫死
亦不三年為人後者疏長子之後者○釋曰此出後大宗其情本疏故設文次在
期可知也為人後者疏長子之後者○釋曰此出後大宗其情本疏故設文次在
後大宗者則此為宗子齊衰三月彼云傳曰何以三年也受重者必以尊服服之
何如而可為之後同宗則可為之後何如而可以為人後支子可也為所後者

之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子後之親如親子疏傳曰至若子○

年者以生己父母三年彼不生己亦為之三年故發問比例之傳也云受重者

必以尊服服之者答辭也雷氏云此文當云為人後者為所後之父闕此五字

者以其所後之父何如卒今所後其人辭同宗則可為之後或後曾高祖故闕之見

所後不定故也云何如卒今所後其人辭同宗則可為之後或後曾高祖故闕之見

類以其取後何人為之答以同宗之內若別宗同姓亦不可以其收聚族人非

同宗則不可謂同承別子之答以同宗之內若別宗同姓亦不可以其收聚族人非

又云何如而可以為人後問辭云支子可也答辭以其他家適子當家自為小宗小宗當收斂五服之內亦不可闕則支子不得後以故取支子而後人適妻

已下庶子也言庶子是以支子者若支子者取支子之稱言謂妾子得後人適妻

第二下庶子也言庶子是以支子者若支子者取支子之稱言謂妾子得後人適妻

適子謂如後人無後亦當有立後之義也云為所後者之稱言謂妾子得後人適妻

若子謂如後人無後亦當有立後之義也云為所後者之稱言謂妾子得後人適妻

若妻之妻即後人之母也妻之父母昆弟及舅與內兄弟皆如親子為之父母妻之昆

弟妻之妻即後人之母也妻之父母昆弟及舅與內兄弟皆如親子為之父母妻之昆

若然之經直言為人後不言為外祖父母昆弟及舅與內兄弟皆如親子為之父母妻之昆

外親之等不言死者總麻小功及期之骨肉親者之祖父父母及妻及死親

言外如包內骨肉妻為夫傳曰夫至尊也疏妻為夫傳曰夫至尊也疏妻為夫傳曰夫至尊也

子故次之案曲禮云天子曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妾

后以次之案曲禮云天子曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妾

齒是言妻之尊卑與夫齊者也若然此經云妻為夫者猶是妻之尊下至庶人皆

同為夫斬衰也傳言夫至尊者雖是體敵齊等夫者猶是妻之尊下至庶人皆

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

合名君至於妾之尊夫與臣。雖士亦異是以女子子在室為父。女子子者。子在室者。別

雖士妾得稱夫為君。故云。雖士亦異是以女子子在室為父。女子子者。子在室者。別

許嫁已。疏。父出及在室。○注。女子至與許嫁。○釋曰。自此盡為父。三年論女子為

也者。男子子女各單稱。是制。對父。許嫁。生稱。今於。女。子。別。加。一。字。故。雙。言。二。子。以

別於男子。一子者。云。在室者。是制。對父。許嫁。生稱。今於。女。子。別。加。一。字。故。雙。言。二。子。以

加在室者。關已。許嫁。關通也。通已。許嫁。內則。女。子。十。年。不。出。又。云。十。有。五。年。而

笄。女。子。十。五。許。嫁。而。笄。謂。女。子。十。五。則。女。子。十。年。不。出。又。云。十。有。五。年。而

丈。夫。二。十。而。許。嫁。為。人。不。及。嫁。則。至。二。十。身。既。成。夫。亦。得。為。布。總。箭。笄。髮。衰。三

父。服。斬。也。雖。許。嫁。為。人。不。及。嫁。則。至。二。十。身。既。成。夫。亦。得。為。布。總。箭。笄。髮。衰。三

年。此。妻。妾。女。子。喪。服。之。異。於。男。子。者。括。髮。小。記。婦。人。不。殊。髮。而。婦。人。笄。男。子。免。而

自。項。而。前。交。於。額。上。卻。繞。紒。如。著。髮。小。記。婦。人。不。殊。髮。而。婦。人。笄。男。子。免。而

深。衣。深。衣。則。衰。疏。下。卻。繞。紒。如。著。髮。小。記。婦。人。不。殊。髮。而。婦。人。笄。男。子。免。而

無。帶。下。又。無。衽。疏。下。卻。繞。紒。如。著。髮。小。記。婦。人。不。殊。髮。而。婦。人。笄。男。子。免。而

儀禮注疏

二十九

中華書局聚

卷二十九

禮記

卷二十九

禮記

卷二十九

禮記

卷二十九

禮記

卷二十九

禮記

總六升與男子冠六升相對也故知案出見者而言是鄭云謂之總者既東其

本又總其末也云露斂也猶去筭而纒今言斂者亦去筭

室注云始死婦人將斂猶去筭而纒今言斂者亦去筭

纒而斂也齊象也其至麻布亦如著慘頭然髮者既去纒而纒今言斂者亦去筭

婦人露斂其象也其至麻布亦如著慘頭然髮者既去纒而纒今言斂者亦去筭

成服之整即士喪禮所云是也將斂髮者用麻則齊者用布二種者一未

後露斂之整即士喪禮所云是也將斂髮者用麻則齊者用布二種者一未

斬衰括髮以麻免而小斂之節與用布亦應不殊但用麻布無文鄭以外物以

男衰括髮以麻免而小斂之節與用布亦應不殊但用麻布無文鄭以外物以

為名各為括髮婦人如此故內物稱稱云異耳鄭引漢法慘頭況者古小

括髮其名各為括髮婦人如此故內物稱稱云異耳鄭引漢法慘頭況者古小

記對也彼男子冠服後男子相對有二人者一者筭中而對也今此小記所云參上時

相對也彼男子冠服後男子相對有二人者一者筭中而對也今此小記所云參上時

文是據喪中者亦小記之引免齊衰以下名免婦人亦

珍做宋版印

下記云衣帶下尺注云衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也今此裳既
著衣不見裏衣下尺注云衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也今此裳既
衽二尺有四幅開兩邊露裏衣是掩裳際也據男子陽多巽故交際之處此既前
三幅後四幅開兩邊露裏衣是掩裳際也據男子陽多巽故交際之處此既前
如深衣縫之以合前後兩邊不須衽衣兩旁垂之也案深衣云衽鉤邊注
云續猶屬也衽在裳旁也屬連之故不須衽衣兩旁垂之也案深衣云衽鉤邊注
深衣須有曲裾之衽無衽則非直無喪服之連裳雖如深衣不得盡如深衣
并有衽故鄭摠云下無衽則非直無喪服之連裳雖如深衣不得盡如深衣

總六升長六寸箭筭長尺吉筭尺二寸
寸總六升者首飾冠數長六寸

○釋曰云箭筭長尺吉筭尺二寸者此斬之筭用箭下記云女子適人為
母婦為舅姑用惡筭鄭以爲榛木為筭則檀弓南宮縉之妻之姑喪云蓋榛

以為此筭是也吉時大夫士與妻用象不過此二等以其人用玉為筭今於喪中
唯有此箭筭及榛二者若言寸數亦不過此二等以其人用玉為筭今於喪中

弓南宮縉之妻為姑榛以爲筭亦云一尺則大功皆用一尺而已是降鄭注小
記云筭所以卷髮既在同卷髮故五服略為一節皆用一尺而已是降鄭注小

為父母既用榛筭卒哭而後折筭之首歸於夫家用吉筭之外無可差降故
用吉筭也若然總不言吉而折筭之首歸於夫家用吉筭之外無可差降故

筭之法當記文故小記折筭之首是也○注總六至飾也○釋曰云總六升
者首飾象冠數也上云男子冠六升此女子總用布當男子冠用布之處故

同六升以同首飾故也十五升首飾尊故吉者若據其東本八所不於朝服十五
升也云長六寸謂出紒後垂為飾也鄭知者若據其東本八所不於朝服十五

之有乎故鄭以六寸據垂之者此斬衰六寸南宮縉妻為姑總八寸以下
雖無文大功當與齊同八寸總麻小功同一尺吉總當尺二寸與筭同也子嫁

反在父之室為父三年喪謂喪後而出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女

儀禮注疏

二十九
四一中華書局聚

行於士大夫以上曰嫁疏云女子至三年別於男子此承上故不須具言直云子嫁者上文已

衰不與在室同直云反齊衰後反被出更服斬衰即與在室同故須言在室也言

在室者亦有事須言三年也○初死服期喪至適人○釋曰鄭家更服斬衰後被出者云始

服齊衰者以其自喪時未出即杖履章云是遭喪後被出者云始

出而虞則受以三年喪受者若出而被出則虞後受以三年喪受以七年喪受以九年喪

五升而衰裳八升總今未虞而受者若出而被出則虞後受以三年喪受以七年喪受以九年喪

亦受衰裳六升總今未虞而受者若出而被出則虞後受以三年喪受以七年喪受以九年喪

總今小祥亦如之者未虞已前未出至室女同至小祥亦如之云除喪後出則已復

八升此被出之者與之同嫁女為父母期至小祥亦如之云除喪後出則已復

此謂既小祥而出者與之同嫁女為父母期至小祥亦如之云除喪後出則已復

者曰適人者齊衰三月章而出則已嫁女為父母期至小祥亦如之云除喪後出則已復

大曰適人者齊衰三月章而出則已嫁女為父母期至小祥亦如之云除喪後出則已復

父曰適人者齊衰三月章而出則已嫁女為父母期至小祥亦如之云除喪後出則已復

人謂庶人在官者府史胥徒名曰庶人至庶亦同行於士庶人適者為庶

為大謂庶人在官者府史胥徒名曰庶人至庶亦同行於士庶人適者為庶

嫁反為君不降知者以其外宗內宗及諸侯兄弟者為君皆斬明知父雖出

則其是二天此乃尊君宜斬不可輕服之不得以彼決此若然外宗內宗與諸

侯為兄弟服斬者豈不為夫服
斬乎明為君斬為夫亦斬矣夫服
公士大夫之眾臣為其君布帶繩履士卿大夫也

厭於天子諸侯故降其眾臣布
帶繩履貴臣得伸不奪其正布
疏公士至繩履○注士卿至大夫之○釋曰云上

之卿位故知是卿士也不言公卿言士者欲見公無正職大夫又承副於卿士
其眾臣布帶繩履者鄭公解公卿大夫天子諸侯並言之者欲見天子諸侯下皆

命及大宰具有其禮云此諸侯下公卿大夫天子諸侯並言之者欲見天子諸侯下皆
故以孤為公卿燕禮云若有侯則先命大夫之國立孤一人是也以其諸侯無公

繩履二事其餘杖冠經則如常也其布帶則與齊衰同其繩履則與大夫室老士
也云貴臣得伸不奪其正者下傳云室老士貴臣故云傳曰公卿大夫室老士

貴臣其餘皆眾臣也君謂有地者也眾臣杖不以即位近臣君服斯服矣繩履
者繩非也此室老家相也士邑宰也近臣關寺之屬君嗣君也斯傳曰公至非

室老士貴臣其餘皆眾臣也者傳以經直云眾臣杖不以即位欲見公卿大夫或
士二者是貴臣其餘皆眾臣也云有地者眾臣杖不以即位欲見公卿大夫或

有地或無地眾臣為之皆有杖但無地公卿大夫其君卑眾臣為之皆得與
與嗣君同階下朝夕哭位若無地公卿大夫其君卑眾臣為之皆得與

君同階下朝夕哭位若無地公卿大夫其君卑眾臣為之皆得與
者左氏傳云臧氏老論語云趙魏老是家臣稱老至借也○釋曰云室老大夫相不

名家相長妾以大夫稱家是室老相事者也與此同皆謂邑宰者雜記云大夫居
廬士居堊室鄭注云士居堊室亦謂邑宰也與此同皆謂邑宰者雜記云大夫居

儀禮注疏二十九
五十一中華書局聚

儀禮注疏卷二十九校勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

父

已外亦皆嫌疑 毛本皆作有

傳曰爲父

傳曰 毛本傳上有釋曰二字

以父母恩愛等 以要義作於

比竝不例 不陳闔俱作此例要義作同

諸侯爲天子

不兼餘君君中最尊上 君字陳闔俱不重

傳曰君

卿大夫有地者 陳闔俱作有地者卿大夫

大都任疆地 要義同毛本通解疆作疆○按周禮載師作疆

故僕隸等爲其長 長陳闔通解俱作喪要義無

父為長子

若言天子

大陳闡俱作天

則天子下及大夫之子

上大字要義作天

不言適子通上下

適陳闡俱作世

傳曰何以三年也

故發何以之傳也

傳陳闡俱作問

長子非尊極

要義同毛本尊極作極尊

以其父祖適適相承為上

為陳闡通解俱作於

已又是適

已上陳闡俱有為字

即為祖後

即陳闡俱作只

官師中下之士

按祭法注作官師中士下士

妾為君

為唐石經徐陳闡葛集釋通解要義楊敖俱作為毛本作謂

與臣為異

毛本通解為作無

通解要義楊敖俱作為毛本作謂

女子子在室爲父

子女也子女二字通典倒

別於男子也於嚴本作然張氏曰監本然作於從監本

關已許嫁關徐本作謂通典集釋通解俱作關張氏曰監巾箱杭本謂作關疏云關通也通已許嫁從諸本及疏

今於女子別加一字女子二字陳闓俱倒

故雙言二子陳本要義同毛本子作字按子字是

布總箭筭鬢衰三年

篠竹也徐本集釋楊氏同釋文通典通解敖氏毛本俱無竹字按嚴本有竹字與釋文不合而張氏無說蓋偶遺之耳○按段玉裁云篠上乃當

有箭字

以麻者自項而前徐本集釋楊氏同毛本通解以麻者作蓋以麻

深衣則衰無帶下衰集釋作裳

云箭筭篠竹也者要義同毛本無竹字

用布爲免爲要義作而

傳曰總六升

大夫士與妻用象

與浦鏜改作之

故小記無折筭之法當記文

周學健云十一字蓋緣下文故小記三字而誤衍

入所不見

入要義作人通解作入

子嫁反在父之室

故須言三年也

陳闡俱無故須二字

鄭知遭喪後被出者

陳闡俱無遭字

仍為父母不降知者

知要義作之

公士大夫之衆臣

天子諸侯下公卿大夫

公上闡本有有字

傳曰公卿大夫室老士貴臣

臣下通典有也字

○君謂有地者也

通典作君有菜地者皆曰君也按通典八

十七卷五服成服篇及八十八卷斬縗三年篇兩引皆同

孤卿大夫有菜邑者

通解同毛本菜作采下同要義作采

不嫌相逼通也

陳闔通解俱無通字

但其君以死矣

要義同毛本以作已

兼畿外諸侯下卿大夫也

外陳闔俱作內下毛本作公陳本要義俱作下案以下文考之外字當從陳闔作內以前節疏

考之下公二字宜兼有之

儀禮注疏卷二十九校勘記